

مولوی فیض الدین صاحب ایڈوکیٹ محمد عابد شاہ حیدر آباد کن کے پتہ سے مل سکتی ہے

معجزات اسلام میں اسلام اور پیغمبر اسلام (صلعم) کے متعلق ایسی پیشگوئیاں درج کی گئی ہیں جو مصنف کی تحریر کے رو سے مختلف مذاہب یہودی، عیسائی، بدھ مت، زرتشت اور متہود دھرم کی مذہبی کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور میزان مذاہب کی ان کتابوں پر بھی تنقیدی نظر ڈالی گئی ہے کہ کتاب محنت سے لکھی گئی ہے اور مطالعہ کے قابل ہے، اگرچہ کچھ جھپٹائی اور کاغذ نہایت ناقص ہے

رسول کریم :- از مولوی محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہار دی، ناشر مجلس علمی، جامعہ اسلامیہ

ڈائجسٹ، سورت، ۱۰۰ صفحے

"رسول کریم" مدارس کے متوسط استعداد کے طلبہ کے لئے عربی کی دوسری کتابوں دروس التاریخ، معی الدین خیاط اور نور الیقین، خضریٰ دہن دیگر کتب سیرت سے مرتب ہوئی ہے کتاب کی ترتیب دتویب اچھی طرز بیان صاف اور سادہ ہوا، اور زبان سادہ اور سلیس ہے اور مدرسوں کے درجوں میں پڑھائے جانے کے لائق ہے

مومن و مخالف :- از جناب حکیم سید اعجاز احمد صاحب منجر، ہستوانی ناشر دائرہ فیض آباد جھم چھوٹی

تقطیع کے ۴۴ صفحے، لکھائی چھپائی ناقص قیمت ۸/-

مومن و مخالف میں اردو کے ان دونوں شعرا کا ایک دوسرے سے موازنہ کر کے غالب پر مومن کو ترجیح دی گئی ہے، اور ناقد نے بتایا ہے کہ مرزا غالب کا اصل سرمایہ نازاؤن کی فارسی شاعری ہے، اور اسی لحاظ سے وہ صاحب کمال سمجھے جاتے تھے، ابتداء میں جناب شاہد حسین صاحب نکلت کا مختصر مقدمہ ہے، جس میں مرزا غالب پر سخت لب لہجہ میں تنقید ہے

محنت :- از جناب محمد عبدالغفار صاحب، مولیٰ ناشر مکتبہ جامعہ ملیہ، دہلی، جھم چھوٹی، تقطیع

کے ۴۴ صفحے، قیمت ۴/-

یہ ایک سبق آموز ڈرامہ ہے، جو بچوں کے لئے لکھا گیا ہے، اور دکھایا گیا ہے، کہ انسان محنت ہی سے روٹی

کھا سکتا ہے

"مس"

جلد ۳۱

ماہ ذیقعدہ ۱۳۵۱ھ مطابق مارچ ۱۹۳۳ء

جلد ۳۱

مضامین

۱۶۲-۱۶۴	سید سلیمان ندوی	نذرات
۱۹۵-۱۹۷	سید ریاست علی ندوی	ترجمان القرآن اور "نجات و سعادت کی را"
۱۹۶-۲۰۳	سید سلیمان ندوی	حکیم سنائی کے سین عمر
۲۰۴-۲۰۹	ڈاکٹر نواب سر امین جنگ بہادر کے سی آئی	"فلسفہ فقرار"
	ایس بی ایس آئی ایم اے ال ال ڈی، حیدر آباد کن	
۲۱۰-۲۲۲	مولانا سید ابو ظفر صاحب ندوی، سابق معلم	حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی،
	عربی و فلسفی ماڈیا لے احمد آباد گجرات،	
۲۲۳-۲۲۸	"ع ز"	ترکی اور مصر میں تعلیم جدید کی تحریک،
۲۲۸-۲۳۰	"	مختصر نویری کی مختصر تاریخ،
۲۳۱-۲۳۴	"ع"	اخبار علمیہ
۲۳۵-۲۳۶	جناب اسد ملانی، بی اے،	ترازہ شعرا
۲۳۶-۲۳۹	جناب اثر مہبائی بی اے، ال ال بی،	"راحت کدہ"
۲۳۸-۲۴۰	"ر"	مطبوعات جدیدہ

شکست

آج دنیا میں ہر طرف ترقی ترقی کی پکار ہے۔ مسلمان بھی ہر ملک میں اسی کی رٹ لگا رہے ہیں، جہاں تک فقط ترقی کسی کو اس سے اختلاف نہیں، لیکن جب اس کے معنی کی توضیح چاہی جاتی ہے تو دفعہ ہر طرف سے ذہنی بناوتوں کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، کوئی صاحب اس سے یورپین طرز تمدن و طرز معاشرت مراد لیتے ہیں، کوئی فرقہ اس سے دولت و قوت کا منہ بٹھاتا ہے، کوئی نئی تعلیم اور ڈگریوں کی کثرت کو اسکا مراد لیتا ہے، کوئی سیاسی سرگرمیوں کو تنہا ترقی کہہ کر لپکاتا ہے، کوئی اس سے صنعت و حرفت و تجارت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کوئی پرانے خیال کا آدمی اس سے قرون اولی جیسی اخلاقی و روحانی حالت کی تعبیر کرنا چاہتا ہے، اور بہت سے نوجوانوں کے نزدیک مستورات کی عریانی، اور ڈنر کے بعد محفل رقص و سرور کا زمانہ اور یورپین تہذیب کے دیگر معائب کے مجموعہ کا نام ترقی ہے، غرض،

شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ما

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ترقی صرف اُس رُوح کا نام ہے جو قوموں کو زندہ کر کے اُن کے ہر رگ و ریشہ میں جدوجہد اور سعی و عمل کی تڑپ پیدا کر دیتی ہے، وہ تمام قوم میں کسی متفقہ غرض کے حصول کی خاطر ہر قسم کی تکلیف و مشقت کی برداشت کی قوت پیدا کرتی ہے، ترقی کسی خاص مادی منظر کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ بجلی ہے کہ جب کسی قوم کے افراد میں کونڈ جاتی ہے، تو ہر ایک کے دست و بازو میں اپنے فرائض کے بجالانے کی استعداد پیدا کر دیتی ہے، اور قوم کے تمام قومی کو اپنے نشوونما اور تکمیل کے لیے بیدار بنا دیتی ہے، اور پوری قوم اپنے افراد کی مختلف استعدادوں اور قوتوں کی مجموعی کوششوں سے زندگی اور عمل کے نئے قالب میں ڈھل جاتی ہے،

کسی کارنامہ میں ہم کوئی عظیم الشان انجن دیکھتے ہیں جسکا ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ مختلف ضروری کام انجام دیتا ہے، دفعہ وہ انجن بگڑ جاتا ہے، اب انازیون کا ایک گروہ اسکی مرمت اور اصلاح کے درپے ہے، کسی نے ایک پرزہ کو کھینچا، کسی نے

کسی اور پرزہ کو بے قاعدہ حرکت دیدیا چاہتا ہے، اور ہر ایک اپنے کام کو اپنی اصطلاح میں اصلاح و مرمت کہتا ہے، مگر کیا یہ بگڑا ہوا انجن اپنی اصلی قوت اور طاقت کے خزانہ کے بہرہ من ظاہری چمک دمک، اور کھینچ کھانچ سے چل سکتا ہے؟

ہماری قومی ترقی کا بھی یہی حال ہے، دنیا میں یہودیوں نے اور ہندوستان میں پارسیوں نے یورپین تہذیب و تمدن کے ہر اچھے برے نمونہ کا چربہ اٹا مارا، اور آج جو کچھ ہمارے نوجوان چاہتے ہیں وہ سب کچھ انکے مردوں اور عورتوں نے انجام دیا، مگر کیا ترقی کے بلند آشیانہ ہمارے ان تہذیبوں سے اپنے جال میں پھنسا سکے؟ وہ اب بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، دو ستون، مظاہرہ کا نام ترقی نہیں، ان مظاہر کے محل رُوح و مصدر کا نام ترقی ہے، اب بتائیے کہ مسلمان قوم کی رُوح و مصدر کونسی قوت بن سکتی ہے؟ اسی کے جواب میں لائیکل متاعل ہو سکتا ہے،

ہر قوم کی تخلیق خاص قسم کے "معنویات" سے ہوئی ہے، غور کرنا چاہئے کہ مسلمان قوم کے معنویات کیا ہیں، کیا بھارت، اٹلی، مجت، کیا گائے کی تقدیس، کیا دولت کی چاہ، کیا جیشید و فریدون، اور رام و کرشن کی عقیدت، کیا گنگا اور جنا اور نیل و فرات کی پرستش، انہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں، بلکہ اُن سے مافوق، ایک واحد اعلیٰ برتر مقدس قادر علی الاطلاق ہستی کی عقیدت، اور ایک عالمگیر انسانی برادری کی مساوات، اور اس تعلیم کے تمام معلمین اور خصوصاً آخری معلم علیہم الصلوٰۃ کی محبت، اور انکی تعلیم پر عمل کا جذبہ اسلامی قوم کے معنویات ہیں، اور انہیں کا جوش و خروش ہمارے انجن کی اصلی طاقت اور قوت ہے، اب اگر ہم سکھ جوڑ کر کسی اور طاقت سے زندگی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہے کہ پہلے ان معنویات کو مٹا کر کوئی اور مقصد حیات اس کے سامنے رکھیں، اور اس کو کسی اور قوم کے قالب میں بدل دیں،

ہم نے حیرت کیساتھ سنا کہ مسلمان لڑکیوں کے واحد کارج (علی گڑھ) میں ماضی جو نپور کا ڈراما کھیلا گیا، شکایت کی نہیں ہے کہ ڈراما کیون کھیلا گیا، یہ تو ایک جزئی بات ہے، اصل شکایت جسکی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان لڑکیوں کے سامنے کس زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور کیا بننے کی ان کو ترغیب دے رہے ہیں، اگر ہماری لڑکیاں بہترین اکیڈمیں، بہترین نواز اور بہترین موسیقی دان بن جائیں تو آیا ہم نے تمدن کے محاسن کی نقالی کی، یا اس کے معائب کی، عیش و نشاط اور سرور و شادمانی

مقالہ

ترجمان القرآن

اور

”نجات مسعودی کی راہ“

از

سید ریاست علی ندوی

آج سے ربع صدی پیشتر مولانا شبلی مرحوم نے جدید علم کلام کی تدوین کی ضرورت محسوس فرمائی اور کلامی مسائل کو جدید علوم اور ذہن انسانی کے نئے افکار سے مطابقت دیکر دو جلدوں میں پیش کیا، لیکن زمانہ روز بروز ترقی کر رہا تھا، مباحثے جو بدلتے جاتے ہیں اور اسی لحاظ سے مسلمانوں کے افکار و خیالات بھی نئے قالب اختیار کرتے جاتے ہیں،

جس زمانہ میں مولانا شبلی نے الکلام لکھی اس عہد میں مشکلہ مسائل پر جو شکوک و شبہات پیدا کئے جاتے تھے، وہ مسلمانوں کے حلقے کے بجائے غیر مسلموں کے دائرہ سے اٹھتے تھے، مسلمانوں کے درمیان جو مسائل و مباحثے دائر تھے، وہ فقہ کے مختلف مسائل تھے، قرآن و خلف الامام، اور اہل غیر اللہ کی تفسیر و تحقیق تھے، اور اگر مشکلہ مسائل تھے، تو وہ بھی اسلامی علم کلام ہی سے پیدا شدہ مسائل تھے، روایت باری تعالیٰ امکان کذب باری تعالیٰ اور علم غیب باری تعالیٰ وغیرہ پر مشتمل ہوتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ربع صدی میں جدید تعلیم اور روشنی سے ان مسائل کی جگہ دوسرے مسائل نے لے لی، مثلاً اب یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں کیا ایک فاسق و فاجر مسلم سے ایک نیکو کا غیر مسلم بہتر نہیں، کیا نجات کے لئے عمل شرط ہے، کیا نجات منحصر ہے صرف دین اسلام کے متبعین کے لئے، احادیث نبوی اور منہیات غیر مسلم شہوت میں داخل ہیں، قرآن میں نمازوں کا بیان کس طرح ہے، کیا روزوں کا ہیضہ بھر رکھنا ضروری ہے، وغیرہ

ترقی کی علامت نہیں، ان خطا کی برائے اسلامی ہی تاریخ کی مثال دین، ہندوستان کے اسلامی دور پر ترقی میں ترقی
بآبرو ہمایون کے عہد میں یہ منظر آپ کو نظر آتا ہے، یا محمد شاہ رنگیہ اور واجد علی شاہ جالندھار اور عبداللہ تانا شاہ کے در
یہ تماشے دکھائی دیتے ہیں پھر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں اور کیا بتانا چاہتے ہیں جو ہاتھ ابھی تیغ و تبر اور تیر و تفنگ کے
انگور باب و بریٹا اور ستار اور پیا نو کا عادی بنانا، قوم کو موت و ہلاکت کا ذہر ہلا لے کر پلانا ہے، کسی دشوار گزار سفر کے لئے
بستر راحت پر آرام کی کوشش کرنا، گناہ بے لذت کا ارتکاب ہے،

آئندہ معارف میں ایک نہایت اہم، دلچسپ اور مفید مضمون استاد العلما رشح ہوگا، اور جو ملک کے نامور ادیب و صاحب قلم نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان شروانی کے ذریعہ قلم کا نتیجہ ہے، کہنے کو تو یہ اس صدی کے ایک فاضل عالم (مولانا مفتی لطف اللہ صاحب مرحوم) کے سوانح حیات میں جنگی زندگی سے نصف صدی تک ہندوستان میں علم و فن کی گرم بازاری رہی، لیکن درحقیقت یہ ہماری پھیلی علمی و تعلیمی زندگی کا ایک صاف و شفاف آئینہ ہے، حسین ہماری گزشتہ تعلیمی زندگی اور تعلیمی کیفیت کی ہر تصویر پوری صفائی کیساتھ نظر آئے گی اور معلوم ہوگا کہ ہمارے گزشتہ تین کیونکر ایک واحد شخصیت پوری یونیورسٹی کا ہمارے صوبہ میں بلکہ پورے ہندوستان میں ریاست رامپور کا شاہی کتب خانہ اپنے نوادر کی کثرت اور قلمی کتابوں کی فراوانی کے لحاظ سے بہت بڑی تاریخی دولت ہے، پچھلے سال اسکے لائق و امین ناظم حافظ احمد علی خان صاحب شوق کے پیش نظر لینے سے باہر لوگوں کو کتب خانہ کے لائق نگران کار کی علیحدگی کا افسوس تھا، مگر اب یہ دیکھ کر بے انتہا مسرت ہوتی ہے کہ خود حضور نواب صاحب رامپور کو تابع ریاست کے اس قیمتی میرے کا بچہ خیال ہے، بعض لائق نگرانوں کا انتخاب ہوا ہے، کتب خانہ کی جگہ تنگ تھی اب سرکار حال اس کے لئے ایک نہایت عالیشان محل عطا فرمایا ہے، اور حکم دیا ہے کہ کتب خانہ کے نمایان شان فرنیچر الماریاں اور سامان فراہم جائیں مولوی سید ابو محمد صاحب ریونیو فٹنر جو خود صاحب علم ہیں، وہ کتب خانہ کے افسر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، اور سب کو موقوف کتب خانہ کی ترقی میں پوری دلچسپی لیتے ہیں، چنانچہ کتب خانہ کی عربی کتابوں کی ایک دستی فہرست (سینڈ لسٹ) تیار کرنے کا حکم انھوں نے دیا ہے، واقعی اس کتب خانہ کے لئے اب تک یہ بڑی کمی ہے کہ اس کا جدید طریق کا کٹیلاگ اب تک مرتب نہیں کیا جاسکا ہے، امید ہے کہ ادھر بھی توجہ مبذول ہوگی،

موجودہ دور کے بھی مسائل ہیں جن میں بعض افکار کی جھلک ایک مخلص سائل کو مولانا ابوالکلام آزاد کی "ترجمان القرآن" میں بھی نظر آئی، اور انھوں نے مستفسرانہ حیثیت سے اپنے اعتراضات قلمبند کر کے ہمارے پاس بھیجے، جو جنوری ۱۹۴۷ء کے شمارے میں پیش کئے جا چکے ہیں، لیکن جیسا کہ وہی میں اشارہ کر دیا گیا تھا کہ سائل کے شکوک کسی قدر غلط فہمیوں پر بھی مبنی ہیں، تاہم حقیقت یہ کہ ترجمان القرآن میں بعض مقامات پر مباحث کی تشنگی باقی رہ گئی ہے، اور یہ تو مصنف کو جو کچھ کہنا منظور تھا، اور شکوک و شبہات کے پروردہ میں اس قدر چھپا یا کہ حقیقت مستور ہو گئی، یا محض اسلوب بیان کے اجمال سے شکوک و شبہات کی گنجائش باقی رہی، لیکن یہ مسائل ایسے نہیں جو نظر انداز کر دئے جائیں، اس لئے مناسب ہے کہ ان پر صفائی سے گفتگو کر لی جائے، کہ ابھی ترجمان القرآن کی دوسری جلد زیر ترتیب ہے، مصنف کو ان مسائل پر دوبارہ غور کرنے یا اجمال کو تفصیل اور ابہام کو تصریح میں بدل دینے کا موقع پیش آئے گا، سائل نے اپنے مقالہ میں دو شکایں پیش کی ہیں،

۱۔ یہ کہ مصنف نے خدا کی ہستی کے اعتقاد کو فطرت انسانی کا ایک وجدانی احساس، اور انبیائے کرام کی تعلیمات کو نوع انسانی کے تمدنی سلسلہ ارتقاء کی گویا بنیاد قرار دیا ہے، کہ جیسے جیسے ذہن انسانی ترقی کرتا گیا، الوہیت کے تصور میں بھی بتدریج ترقی ہوتی گئی،

۲۔ دوسری یہ کہ مصنف کے نزدیک تمام مذاہب اپنے اپنے طریقے پر سچے ہیں، اور اصل دین خدا پرستی اور نزدیک حقیقی توحید ہے، اور شرع و منہاج کے اختلاف پر جو گروہ بنیدیاں ہو گئی ہیں، وہ اس تعلیم کے منافی ہیں، اسلام نام ہے محض، اس عقیدہ کو قبول کر لینے کا،

مؤخر الذکر مسئلہ سے دو مسئلے اور پیدا ہوئے جو نتیجہ ایک ہی ہیں،

الف۔ اس اسلام پر ایمان لانا ضروری نہیں، جسے صرف عام مین "دین محمدی" کہتے ہیں، یعنی کہ افضل دین میں رسالت محمدی کا اقرار ضروری نہیں،

ب۔ جو بھی خدا پرست اور نیک عمل ہے، وہ ہر طرح نجات پائے گا، خواہ وہ رسالت محمدی کا اقرار کرے یا نہ کرے اور عام ازمین کہ وہ اسلامی عبادات و مباحات و منہیات شرعیہ کا پابند ہو یا نہ ہو،

ہمارے خیال میں ترجمان القرآن میں انبیاء کی تعلیم میں جو تدریجی ترقی بتائی گئی ہے، وہ توحید ربانی کی تعلیم میں نہایت بکرہ صحت الہی کی تعلیم کے بعد صفات الہی کی تعلیم میں ہے، سائل نے اس موقع پر جو تین آیتیں لکھ کر بعد بحث فی کل امۃ سورہ صافات ۱۸۰، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه، والایہ، اور انا اوحینا الیک کما اوحینا الایہ، انہی کی تائید میں پیش کی ہیں، ان میں سے آخری آیت کا تعلق نہ توحید الہی سے ہے، اور نہ صفات الہیہ سے، بلکہ اس کا تعلق محض وحی و نبوت کے ثبوت سے ہے، اور باقی پہلی دو نون میں توحید الہی کی تعلیم ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ تمام رسولوں اور نبیوں اور انحضرت معلّم کی طرف بھی یہی پیغام ربانی آیا گیا کہ پرستش کے قابل ایک ہی ذات واحد ہے، جس کا نام اللہ ہے،

لیکن توحید الہی اور حیر ہے، اور اس ذات واحد یعنی اللہ کا تصور دوسری چیز ہے، مسلمان اپنے منکملہ عقائد کے لحاظ سے بہ کثرت فرقوں میں تقسیم ہیں، ان تمام فرقوں میں توحید الہی سب کا بنیادی عقیدہ ہے، مگر ذات باری کے تصور اور صفات الہیہ میں ان کے مختلف نظریے پیدا ہوئے، اس لئے اگر توحید الہی کا ثبوت و عدم، صفات الہیہ پر رکھا جائے تو پہلا مسئلہ کے مختلف فرقوں نے صفات الہیہ کی تعبیر میں جو مختلف راہیں اختیار کی ہیں، انہیں کیا کہا جائے گا، خدا پرستی اور توحید یا ایک چیز نہیں ہیں، ہر موجد خدا پرست ہونا ضرور ہے، لیکن ہر خدا پرست کا موجد ہونا لازم نہیں،

اسی لئے فطرت انسانی میں ذات خدا کے تصور کے وجدانی احساس کے باوجود مذہب کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، کہ انسانی فطرت فوق الفطرت ہستی کو از خود تسلیم کر لے، لیکن مذہب کا کام یہ رہا ہے، کہ اس فوق الفطرت ہستی کو لکھ کر بتائے اور بہت سی ہستیوں کا اعتقاد رکھنے کے بجائے صرف ایک ہی ہستی کی ضرورت بتلائے، ترجمان القرآن کی ذیل کی عبارتیں وہ ہیں جن سے اس مفہوم کی تصدیق ہوتی ہے، مسئلہ میں ہے:-

قرآن سے پتہ نکلے کہ انسانی کی استعداد اس درجہ مبذنین ہوئی تھی، کہ توحید فی الصفات کی نزاکتوں اور مبذنون کی تکمیل ہو سکتی اس لئے مذہب تمام توحید فی الذات ہی پر دیا، توحید فی الصفات اپنی ابتدائی اور سادہ حالت میں چھوڑ کر اسی طرح ایک موقع پر ہے:-

پچھلے دوروں میں نوع انسانی کی ذہنی استعداد اس درجہ تیار نہ ہوئی تھی، کہ تیشلون کے بغیر حقیقت کا تصور پیدا کر سکتی۔ لامحدود پیرائے تعلیم بھی تمام تر تشبیہ و مجاز پر مبنی ہوتا تھا، لیکن جب تعلیم اپنے درجہ کمال تک پہنچ گئی، تو تیشلون کی ضرورت باقی نہ رہی، ضروری ہو گیا کہ اب حقیقت براہ راست اپنا جلوہ دکھلا دے۔ (صفحہ ۱۱۱)

(۲)

دوسرا مسئلہ یقیناً نہایت اہم ہے، اور ہمیں ایک حد تک مصنف پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مصنف نے خدا پرستی اور نیک عملی پر ایک طویل بحث کی ہے، اور بار بار یہی دکھایا ہے کہ اسلام نے تحریک و تشیع اور گروہ بندی سے روکا، انبیاء و رسل میں جو فرقہ بندی اور بغض کو انکار کرنے سے باز رکھا، اور بلا تفریق قوم و ملک سب کو ایک ہی عقیدہ کے قبول کرنے کی دعوت دی، یہی وہ عقیدہ ہے جو انزل سے انسانوں کے سامنے پیش ہوتا رہا، اور اسی کی تعلیم تمام مذاہب میں دی گئی،

جائزہ اسلام یعنی دین محمدی کی اصل حقیقت اور نبوت محمدی کی اصل دعوت، اس کے سوا کچھ نہیں، اور یہی اس کا منہ بنی ہے کہ خدا پرستی سارے عالم میں پھیل جائے اور ساری انسانی آبادی نیک عملیوں سے معمور ہو جائے اور دنیا کے تمام رسولوں اور پیغمبروں کو سچا اور راست باز تسلیم کیا جائے،

لیکن اسلام کی اس تعلیم کو بہ نظام و مختلف نقطہ ہائے نظر سے پیش کیا جاسکتا ہے،

اولاً یہ کہ اسلام یہود و نصاریٰ سے خطاب کرنے کے علاوہ کہ تحریک و تشیع سے کنارہ کش ہو کر دین فطرت یعنی دین صلیب و صلیب ابراہیم کے سامنے آکر جھک جاوے، اپنے متبعین کو بھی یہ گوش گزار کر دیتا ہے کہ اس راہ میں نسل و قومیت اور فساد و فساد کی شنوائی نہیں ایمان و عمل کا ذخیرہ ساتھ لاؤ، نجات و سعادت کے دروازے کھلے پاؤں گے،

دوسرا نقطہ نظر اس روش سے جداگانہ ہے، اور وہ محض مذاہب کے خلاف پھیلائے ہوئے غلط پروپیگنڈے کا نام ہے، سچانے کیلئے ہے یعنی کہ اسلام کو گروہ بندیوں سے کوئی علاقہ نہیں، وہ تمام مذاہب کی سچائیوں کا ماننے والا ہے، اور ان سچائیوں سے اصل مقصود تو وہ ہوں جنہیں موجودہ مذاہب نے کھو دیا ہے، مگر ان کا اطلاق مذاہب کی موجودہ گمراہیوں پر بھی ہونے چاہیے اور اس غلط اطلاق کی جانب سے چشم پوشی کر لی جائے، اور صحیح عقیدہ انسان پر فلاح و سعادت کا دروازہ کھولنے والا ہے، خواہ

انسان جس طریق اور جس مذہب کا پابند ہو جس طور پر عبادت کرتا ہو، جن مباحات سے بے پروا اور جن نہیات سے مٹ ہو، محض شل و پل کی اختلاف ہے، نجات کے لئے یہ محض بس ہو، کہ وہ خدا سے واحد کا عقیدہ رکھتا ہے، اور انسانی آبادیوں میں ایک دوسرا اور غلطی کی جاسم سے ایک متعق انسان ہے،

یہ اتفاقی بات ہے کہ سائل کی ترجمان القرآن کے مطالعہ سے اسی دوسرے مفہوم کی طرف رہنمائی ہوئی، لیکن ہم نے ترجمان القرآن دیکھی ہیں، بنظر اس میں وہی پہلا نقطہ نظر زیادہ نمایان نظر آیا، تاہم ہم سائل کو بھی اس دوسرے مفہوم کے سمجھنے میں مورد اہم نہیں قرار دیتے کہ اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری مصنف کے طرز بیان پر بھی عائد ہوتی ہے، بہر حال پہلے ہمیں ترجمان القرآن کی عبارتوں سے یہی دیکھنا ہے، کہ مصنف کا اصل مقصود بنظر کیا نظر آتا ہے،

اس سلسلہ بحث میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ جب مصنف نے نجات و سعادت کو خدا پرستی اور نیک عملی پر موقوف کیا تو اس کے نزدیک نفس خدا پرستی اور نیک عملی کیا ہے، چنانچہ ترجمان القرآن میں ایک موقع پر خدا پرستی اور نیک عملی کو قرآن مجید کی ذیل کی ایک آیت سے این طور سمجھایا گیا ہے :-

پھر اسی سورہ میں آگے چل کر صاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے، کہ اصل دین کیا ہے اور کن باتوں سے ایک انسان دین کی سعادت و فلاح حاصل کر سکتا ہو، وہ کہتا ہے دین محض اس طرح کی باتوں میں نہیں دھرتا ہے، کہ ایک شخص نے عبادت کے وقت پچھم کی طرف منہ کر لیا یا پورب کی طرف، اصل دین تو یہ ہے کہ دیکھا جائے خدا پرستی اور نیک عملی کے لحاظ سے ایک انسان کا کیا حال ہے، پھر تفصیل سے بتلایا ہے کہ خدا پرستی اور نیک عملی کی اصلی باتیں کیا ہیں۔

لیس البران تولو ان جوہرکم قبل المشرق والمغرب، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملئکۃ والکتاب والنبین، والی اللال علی حبہ ذوالقصر نیکی کی راہ تو اس کی راہ ہے، جو اللہ پر آخرت کے دین پر

وَالْقِيَامُ وَالْمُسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّالِّينَ
وَفِي الرِّقَابِ . وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ . وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالْحِينِ الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (۲: ۱۷۷)

ملائکہ پر اللہ کی تمام کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانا اور
اپنا مال محبوب شے داروں یتیموں مسکینوں، سافروں اور
سائون کی راہ میں اور غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچہ
کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جو قول کرے
کا پکا ہوتا ہو، نیکی اور مصیبت کی گھڑی ہو یا خوف و ہراس کا
وقت ہر حال میں صابر اور ثابت قدم رہنا ہے، (سورہ بقرہ)
ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنی دینداری میں، پیسے میں اور بی
ہین جو برائیوں سے بچنے والے انسان ہیں۔

جس کتاب پر تیرہ سو برس سے یہ آیت موجود ہے، اگر دنیا کی دعوت کا مقصد اصلی نہیں سمجھ سکتی، تو پھر کوئی بات سمجھ نہیں
سمجھ سکتی ہے۔ (ص ۱۳۵، ۱۳۶)

اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے، کہ مصنف کے نزدیک دین کی اصل حقیقت کیا ہے، یعنی خدا پرستی و نیک علی بن
ملائکہ کتب اور انبیاء پر ایمان لانا نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا اور دوسرے نیک کام کرنا ضروری ہیں اس لئے سائل کا یہ خیال صحیح نہیں ہے
ترجمان القرآن کے نزدیک نجات کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ

ایمان کو کسی خاص شرط سے مقید کیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملائکہ کتب الہی انبیاء کرام اور آخرت پر بھی
ایمان لانا یا ایمان لایا جائے جس شکل میں قرآن نے پیش کیا ہے اور نبی اکرم نے کر کے دکھایا۔

اس لئے ہمارے خیال میں ترجمان القرآن میں تحریک تشیع اور گروہ بندی کے خلاف اس لئے آواز اٹھانی گئی ہے
اون لوگوں کو جو کچھ ایمان جو عمل کی پاداش سے بے خوف ہو کر محض گروہ بندی اور ایک مذہب میں محض داخل ہو جانے پر تکیہ کر کے
ہیں یہ حقیقت کتاب مذکور کی ذیل کی عبارت سے واضح ہوتی ہے:-

یعنی دین سے مقصود تو خدا پرستی اور نیک علی کی راہ تھی جسکی تفصیل اور گزیر چکی، وہ کسی خاص حلقہ بندی کا نام نہ تھا کوئی

انسان جو کسی نسل و قوم سے ہو، کسی نام سے پکارا جاتا ہو، لیکن اگر خدا پرست اور نیک عمل ہے تو دین اسی پر چلنے والا ہے، اور
اور اس کے لئے نجات ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک خاص طرح کی نسلی اور جماعتی گروہ بندی کا قانون
بنادیا، جو اس میں داخل ہے صرف وہی سچائی پر ہے، اور صرف اسی کے لئے نجات ہے جو اس سے باہر ہے،
اس کا سچائی میں کوئی حصہ نہیں اور نجات سے قطعاً محروم ہے، باقی رہا عمل تو اس کا قانون یک قلم غیر مؤثر
ہو گیا ہے، ایک شخص کتنا ہی خدا پرست اور نیک عمل ہو لیکن اگر یہودیت کی نسلی گروہ بندی یا مسیحیت کی جماعتی گروہ
بندی میں داخل نہیں تو اسے کوئی یہودی اور عیسائی ہدایت یافتہ انسان تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن ایک سخت سے سخت
عمل انسان بھی نجات یافتہ سمجھ لیا جائے گا، اگر ان گروہ بندیوں میں داخل ہوگا..... (ص ۱۳۷)

اور اسی طرح اس بحث کے خاتمہ میں ہے:-

اسی طرح وہ سورہ بقرہ میں بار بار کہتا ہے، دین الہی عمل کا قانون ہے اور ہر انسان کے لئے وہی ہوتا ہے جو اس کے
عمل کی کھائی ہے، یہ بات کہ ایک گروہ میں بہت سے نبی اور برگزیدہ انسان ہو چکے ہیں، یا نیک انسانوں کی نسل میں ہر
کسی پچھلی قوم سے رشتہ تداومت رکھتا ہے، نجات و سعادت کے لئے کچھ سود مند نہیں،

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرِكُنَ إِلَىٰهَا مِنْ عَمَلِهَا يُعْمَلُونَ (۲: ۱۳۸)
یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسکے لئے وہ تھا جو اس نے
اپنے عمل سے کرایا اور تمہارے لئے وہی جو تمہارے عمل سے
کماؤ، ان کے کاموں کے لئے تم سے باز پرس نہ ہو

اس اقتباس اور نیز ترجمان القرآن کے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں جو مباحث پھیلے ہوئے ہیں، ان میں نظر امان دیکھ لینے
کے بعد اصولیہ سوال پیدا ہونا چاہئے، کہ مصنف کے نزدیک کسی انسان کا اس اسلام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کہ نہیں، جسے
عام میں دین محمدی کہتے ہیں، کیونکہ ترجمان القرآن کی عبارتوں اور اس میں پیش کی ہوئی آیتوں سے واضح طور پر یہ مسئلہ حل ہو جاتا
ہے، لیکن پھر اس کے باوجود اس سوال کے چھیڑنے کی ضرورت اس لئے پڑ جاتی ہے، کہ باوجودیکہ یہ اس قدر واضح حقیقت تھی لیکن
ساری تفسیر میں کہیں پر بھی اس کو تصریح کے ساتھ واضح الفاظ میں ظاہر نہیں کیا گیا، اور تفسیر کا جو اسلوب بیان ہے اور ایک آدھ

سوف یوتیہم احوالہم وکان
اللہ خفورا سرحیما۔

پرایمان لائے اور کسی ایک پیغمبر کو بھی دوسروں کے جہنمیں کیا۔

یعنی کسی ایک کی سچائی سے بھی انکار نہیں کیا، تو بلاشبہ یہی

لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا اور وہ

بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

کیا "الرسول" تمام پیغمبروں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں اور کیا انکا انکار تفریق بین الرسول نہ ہوگا، اور معلوم ہو چکا
کہ تفریق بین الرسول انکا یعنی کفر کی راہ ہے، جو ایمان کے مقابل و مخالف ہے، اس لئے ایسا شخص اس اعتبار سے کفر سے بھی گمراہ
غیر مومن ہوگا، کہ کسی ایک کا انکار بھی وہی حکم رکھتا ہے، جو سب کے انکار کا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ قرآن بار بار اس حقیقت کو دہراتا ہے، کہ اسلام کوئی نئی چیز نہیں، یہ محض ملت ابراہیم کا احیاء ہے اور
ملت ابراہیم کے بعد جس قدر فرقے اور مذاہب پیدا ہو گئے ہیں، ان کی ضرورت نہیں اب کوئی نہ یہودی رہا، نہ نصرانی، کوئی موسوی
بہاؤیسی، اسی طرح کسی کو محمدی ہو کر رہنے کا بھی حق نہیں، اسلام نام ہے ملت ابراہیم کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اپنے اپنے
زمانوں میں تمام انبیاء دیتے آئے، اب مبعوث ہو چکے، وہ ملت ابراہیم کا احیاء کرتے ہیں، اب یہی دین ہے جو ہمیشہ سے انبیاء کا دین رہا
اور اسی کی تبلیغ کی جاتی رہی، لیکن اس حقیقت کو اہل مذہب اموش کرتے رہے، اور اب قرآن کے ذریعہ وہی دائمی حقیقت پھر
دنیا میں نازل کی گئی، اور حق اسی میں منحصر ہے، اس میں بھی شبہ نہیں کہ مشرک سچائیاں تمام مذاہب یہود و نصاریٰ وغیرہ میں موجود
تھیں، لیکن زمانہ کی امتداد سے وہ سچائیاں گم ہو چکی ہیں، اس لئے اب کوئی بھی دوسرا دین قائم نہیں جتنی سچائیاں تھیں وہ سب کمال
میں اکٹھی کر دی گئیں، اب اسی کی پیروی میں نجات اور سعادت کی راہ ہے، اسی مفہوم کو ترجمان القرآن میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا

"سوال یہ ہے کہ جب دین کی راہ ایک ہونے کی جگہ بے شمار حقون اور ٹولون میں تقسیم ہو گئی، اور ہر حق ایک ہی

طریقہ پر اپنی سچائی کا مدعی ہے اور ایک ہی طریقہ پر دوسروں کو جھٹلاتا ہے، تو اب اس بات کا فیصلہ کیونکر ہوگا، کہ

فی الحقیقت سچائی کہاں ہے، قرآن کہتا ہے، سچائی اصلاً سب کے پاس ہے، مگر عملاً سب نے کھودی ہے، سب کے

ایک ہی دین کی تعلیم دی گئی تھی، اور سب نے ایک ہی مالک گیر قانون بدلتے ہوئے، لیکن سب اصل حقیقت ضائع کر دی۔" (ص ۱۳۲)

جو طرزِ ادا میں جو عزم ہے، اس سے اشتباہ ہو جاتا ہے، کہ مصنف کے ذہنی رجحانات شاید اسی طرف مائل ہوں کہ ایک حق
و پاکیزہ انسان کے لئے رسالت محمدی کا اقرار دین محمدی کا قبول کرنا کوئی امر ضروری نہیں، اس لئے مناسب ہے کہ پہلے ہم اس مسئلہ پر
القرآن ہی کے بیانات کی روشنی میں نظر ڈالیں۔

ترجمان القرآن میں تفریق بین الرسول کو اکثر جگہ موجب کفر قرار دیا گیا ہے، اور ص ۱۵۰، ۱۵۱ وغیرہ میں متعدد دفعہ
بیش کی ہیں جن میں تفریق بین الرسول سے رد کا گیا ہے، اس لئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مسلمان کسی رسول کی تکذیب
کرتا یا کر سکتا ہے، اس لئے موجودہ دور میں اس بیان کے مخاطب وہی لوگ ہو سکتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے
ہیں چنانچہ ص ۱۵۱ میں ہے:-

"چنانچہ اس نے باجاً تفریق بین الرسول کی راہ کو انکار کی راہ قرار دیا ہے، اور ایمان کی راہ یہ بتلائی ہے، کہ بلا تفریق
سب کی تصدیق کی جائے، وہ کہتا ہے، یہاں راہیں صرف دو ہی ہیں تیسری نہیں ہو سکتی، ایمان کی راہ یہ ہے کہ سب
کو انوارِ انکار کی راہ یہ ہے کہ سب کا یا کسی ایک کا انکار کر دو، یہاں کسی ایک کا انکار بھی وہی حکم رکھتا ہے، جو سب کے
انکار کا ہے۔

ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون

ان یفرضوا بین اللہ ورسولہ ویقولون

لنؤمن ببعض ولنکفر ببعض ویریدون

ان یتخذوا بین ذلک سبیلاً، اولئک

ہم الکافرین حقاً، واعتدنا

للعنفرین عذاباً مہیناً والذین

آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرضوا

بین احد منهم والى

وہ لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر سے برگشتہ ہیں اور چاہتے ہیں

اللہ اور اس کے رسولوں میں تفرقہ کر دین یعنی کسی کو خدا

کا رسول مانیں کسی کو نہ مانیں، اور کہتے ہیں ان میں سے بعض کو

ہم مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اس طرح چاہتے

ہیں، کہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسرا راستہ اختیار کر لیں

تو یقین کر لو، یہی لوگ ہیں کہ ان کے کفر میں کوئی ترک نہیں

ہے، جن لوگوں کی راہ ان کی راہ ہے تو ان کے لئے دوا

وہاب تیار ہے، لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے تمام پیغمبروں

اور پھر دوسری جگہ اسی کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے:-

یہ جو تفسر کن جا بجا اس بات پر زور دیتا ہے، کہ وہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، جھٹلانے والا نہیں ہے، اور اہل کتاب سے بار بار کہتا ہے، وامنوا بها انزلت مصداقا لہا معکم (۳۸:۲۲) اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہوئی نمایاں ہوئی ہے تو اس سے مقصود بھی اسی حقیقت پر زور دینا ہے یعنی جب میری تعلیم تمہارے مقدس نوشتوں کے خلاف کوئی نئی بات پیش نہیں کرتی، اور نہ ان سے تعین منحرف کرنا چاہتی، ہر جگہ مترادف کی مصدق اور مؤید ہے، تو پھر تم میں اور مجھ میں نزاع کیوں ہے کیوں تم میرے خلاف اعلان جنگ کر دو (ص ۱۵۵)۔

اب چونکہ دوسرے مذاہب کی تمام گمشدہ سچائیاں اسی قرآن میں مل سکتی ہیں، اس لئے اس پر ایمان لانا ضروری قرار پایا، ورنہ گمشدہ سچائیاں کہیں ہاتھ نہ آئیں گی، اور انسان اس کے بغیر گم گشتہ راہ رہے گا، چنانچہ مصنف نے "الاسلام کی تزکیہ" خاتمہ اس آیت پر کیا ہے،

وان هذا اصراطی مستقیما فاتبعوا
لا تتبعوا السبل فتفرق بکم
عن سبیلکم وصلو
بدلکم تتقون۔

بجہ (ص ۱۵۹)

(۱۵۵:۶)

یہی سچا راستہ ہے، کہ دین محمدی ہی کا وہ راستہ ہے، جس نے تمام راستوں کو سمیٹ کر ایک شاہراہ عام تیار کر دی ہے۔ اب تمام راستے اہل انبیاء پر چلے گئے ہیں، اب حق پرست کا فرض ہے کہ اسی شاہراہ عام پر گامزن ہو، (فاتبعوا) اور تمام جھوٹے راستے مسدود ہو جائیں، اور ان پر چلنا موقوف ہو جائے (ولا تتبعوا السبل) ورنہ الاسلام نامک پہنچانے والا طریقہ تم سے جھوٹ جاگا اور خدا پرستی کا جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا نہ ہو سکا، کہ اس صراط محمدی (صراطی) کے بجز تمام راستے تعین نہ ہوا، خدا سے بھگدین گئے۔

افتقر فیکم عن مبیلہ (۱)

چنانچہ پوری بحث کے خاتمہ پر اسی آیت کو پیش کر کے ذیل کی تفسیر لکھی ہے:-

چنانچہ یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے جب صراط مستقیم کی اس تفسیر پر نظر ڈالی جائے، جو پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائی ہے،

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگی سٹیک لیکر کھینچی اور فرمایا، یوں سمجھو کہ لیکر اللہ کا ٹھہرایا ہوا راستہ ہے، بالکل سیدھا، اس کے بعد اس لیکر کے دونوں طرف بہت سی ترچیں لیکرین، کھینچ دین اور فرمایا یہ طرح طلح کے راستے ہیں جو بنائے گئے ہیں، اور ان میں سے کوئی راستہ نہیں جسکی طرف بلائے گئے ایک شیطان موجود نہ ہو پھر یہ آیت پڑھی، وان هذا اصراطی مستقیما (۱) آخر،

اس سے معلوم ہوا تمام ادھر ادھر کے ٹیڑھے ترچے راستے سب متفرق ہیں، جو حیثیت بشری کو متحد کر کے جگہ متفرق کر دیتے ہیں، اور درمیان کی ایک سیدھی راہ صراط مستقیم ہے، یہ متفرق کرنے کی جگہ تمام رہروان منزل کو ایک ہی شاہراہ عام پر جمع کر دیتی ہے۔

یہ سب متفرق کیا ہیں، اوی گمراہی کا نتیجہ ہیں، جسے قرآن نے تشیع و تحریب کی گمراہی سے تعبیر کیا ہے اور تشریح کوئی اور لفظ ملے گا اور رسالت کے اقرار کو آغاز بحث میں ان کھلے الفاظ میں ظاہر کیا جا چکا،:-

پیغمبر اسلام نے اپنی تعلیم کا بنیادی لکھ جو قرار دیا ہے، سب کو معلوم ہے، اشہد ان لا اله الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ... اس اقرار میں جس طرح خدا کی توحید کا اعتراف کیا گیا ہے، ایسا ہی اسی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا بھی اعتراف ہے..... کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خدا کی توحید کی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی کا بھی اقرار نہ کرے (ص ۱۵۹)۔

ان اقتباسات سے واضح ہو جاتا ہے، کہ مصنف کے نزدیک بھی پیغمبر اسلام کی رسالت کا اقرار ضروری ہے، اب

یہ ایک سیدھا راستہ منجانب اللہ انسانوں کے لئے باقی رہ جاتا ہے، جسے صراط محمدی (صراطی) کہتے ہیں، اس لئے اس کہنے کے معنی

کہ ہر گروہ اپنے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر سچائی سے کار بند ہو جائے، یہی مین کہ اسلام کا بتایا ہوا راستہ اختیار کر لیا جائے۔
بقول مشفق مذہب تھے، وہ سب اپنی سچائیوں کو عظام کر چکے مین، اسلئے درحقیقت ان دونوں بیانون مین کوئی تضاد نہیں
جو کچھ فرق ہے، وہ نظری و عملی کا ہے، نظری طور پر تو یہی صحیح ہے کہ ہر گروہ اپنے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر کار بند ہو جائے لیکن
مذہب کی تعلیمات اس قدر منح ہو چکی ہیں کہ عملی طور پر کسی مذہب مین اسکی تمام سچائیاں اور حقیقی تعلیمات کا عملی حال بجا آؤں
خدا نے نزول قرآن کے وقت تمام مذہب کی سچائیاں اسی مین سے سرے سے جمع کر دیں اور بتا دیا کہ تمام راستوں کو ترک کر کے
صراطِ مستقیم کا اتباع کرو،

اسی لئے قرآن مجید مین بابجا مختلف اہل مذہب کو نام بنام مخاطب کر کے ان کو قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت
دی گئی ہے، سورہ آل عمران مین یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب کو نبوت محمدی کے قبول کرنے کی ان الفاظ مین دعوت ہے
وقل للذین اذوا الكتاب الایمین سلمتم
اور اسے پیغمبر ان کو جن کو کتاب دی گئی، اور عرب کے جاہلوں
فان اسلموا فقد اهتدوا۔
لو کہہ دیا کہ وہ اسلام لائے اگر اسلام لائے تو انہوں نے
سیدھی راہ پائی۔

سورہ بقرہ مین اس سے زیادہ تفصیل سے یوں ہے:-
قولوا آمتنا باللہ، وما انزل الینا وما انزل
الی ابراہیم واسماعیل و
واسحات و یعقوب و لوط و
دما و لوط و موسیٰ و عیسیٰ و ما
اولی البقیون من سرہم کا
نصرت بن احد منهم و نحن
مسلمون فان امرنا بمثل ما امنتم

بہ فقد اهتدوا۔ وان تولوا
فانہم فی شقاق۔
وہ شخص خدا مین ہیں،
ان آیتوں سے واضح ہو گیا کہ یہود و نصاریٰ کے لئے بھی ہدایت کا راستہ اسلام ہے کوئی اور نہیں،
سوائے انہیں انہیں دعوت کے ساتھ ایمان کی یوں دعوت دی گئی،
یا ایہ الذین اذوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مع صدقہ
لہم ان تطس وجوها
فمنہ ما علی ادبارہا اولعینہم کما العنا
اصحاب السبت (نساء ۷۷)

اس کے بعد ذیل کی وہ آیت ہے جس مین لازمی طور پر تمام روئے زمین کے انسانوں کو رسالت محمدی کا اقرار کرنے
اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی:-
قل یا ایہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً
الذی لہ ملک السموات والارض لا
اللہ الا هو حی و عییت فامنا باللہ و
رسولہ النبی الامی الذی یومن باللہ
و کلمتہ و امبعولہ لعلہم یتھدون
(اعراف ۱۵)

کہہ دے اسے پیغمبر کہ اے انسانو! مین تم سب کی طرف
اوس خدا کا رسول بیکرا ہوں جس کی آسمانوں اور
زمین کی شہنشاہی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے
جدا اور وہی مارتا ہے، سو اللہ اور اس کے اس پر
پیغام رسان رسول پر ایمان لاؤ، جو اللہ پر اور اسکی
باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس رسول کی پیروی کرو

لیکن اگر ایک شخص رسالت محمدی اور قرآن کے کتاب برحق ہونے کا بھی عقیدہ قائل ہو مگر اس شرع و مہمان پر
جو قرآن نے قائم کیا ہے، یا جبکہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے انتساب شریعت محمدی کہتا ہو، عقیدہ عمل پر ایمان ضروری
نہیں سمجھتا ہو، گویا سادہ الفاظ مین یوں کہاجائے کہ وہ اسلام کو بھی ایک مین حق سمجھتا ہو، اور اپنے طور پر کسی دوسرے طریق پر جو تو

کیا قرآن کی تعلیمات اس کا مطالعہ نہیں کرتیں۔

یہی رسول ہے جس کا سرخ ہمیں ترجمان القرآن کی عبارتوں میں اشارہ کنایہ بھی نہیں ملتا، بلکہ مصنف کے قلم پر رجحانات کچھ اور غمازی کرتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار میں فرق کرتے ہیں، اور اپنے اندر یہ انسان کے لئے یہ تو ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ دین اسلام کو بھی ایک دین حق تسلیم کرے اور ان معنوں میں وہ رسالت محمدی کا لیکن یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ رسالت محمدی کا اقرار کر کے شریعت محمدی کا بھی اتباع کرے، یہی وجہ ہے کہ ایسے موقعوں پر رسول کے اظہار کے بجائے فاسکیر اخوت، یعنی رواداری، اور وسعت نظر وغیرہ جیسے الفاظ اذن کے قلم سے ٹپک پڑے ہیں لیکن پھر وسعت نظر پیدا کرانے اور رواداری کی تلقین کرنے کیلئے قرآن مجید کی جن آیتوں سے استشہاد کیا گیا ہے، وہ مقصد پر حاوی نہیں ہوتیں اس کی ایک واضح مثال ذیل کے اقتباس میں نظر آتی ہے، ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ اختلاف در عمل طبیعت انسانی کا قدرتی خاصہ ہے اس لئے شریعت و منہاج میں اختلاف ہونا ضروری ہے، فرماتے ہیں:-

”چنانچہ ایک موقع پر خود پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، تم جوش دعوت میں چاہتے ہو تمام لوگوں کو راہ حق دکھلا دو، لیکن تمہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، کہ اختلاف فکر و عمل طبیعت انسانی کا قدرتی خاصہ ہے، تم مجھ کسی کے اندر ایک بات نہیں اتار دیکھتے،“

ولو شاء ربك لأمّن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكفر بالناموس حتى يهتروا مومنين

اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سب ایمان لے آتے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ ہر انسان اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی راہ رکھے، پھر کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو مجبور کر دو کہ مومن ہو جائیں،

وہ کہتا ہے انسان کی طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ ہر جماعت کو اپنا ہی طور طریقہ اچھا دکھائی دیتا ہے اور اپنی بات کو دوسروں کی مخالفت سمجھتے ہیں، یہ سب جسطرح تمہاری نظر میں سب بہتر راہ تمہاری راہ ہے، ٹھیک اس طرح دوسری

نظر میں سب بہتر راہ کی ہے پس اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس بارہ میں رواداری اور وسعت نظر پیدا کرو۔

ولا تضلوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك نزينا لكل امته عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون

اور دیکھو جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو بکارتے ہیں، تو تم انہیں برا نہ کہو، کیونکہ تمہیں نہ ملے گا کہ وہ لوگ بھی ازراہ جبل و نادانی خدا کو برا بھلا کہنے لگیں گے (یا دیکھو) ہم نے انسان کی طبیعت ہی یہی بنائی ہے، کہ ہر گروہ کو اپنا ہی عمل اچھا دکھائی دیتا ہے، پھر بالآخر سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، اور وہیں ہر گروہ پر اس کے اعمال کی

لکھنے والی ہے (روم: ۱۷-۱۸)

(۱۸: ۷)

لیکن اب ان دونوں آیتوں کو اپنے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں سورہ یونس کی پوری آیت یوں ہے:-

ولو شاء ربك لأمّن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكفر بالناموس حتى يهتروا مومنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ان

اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سب ایمان لے آتے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ ہر انسان اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی راہ رکھے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ ہر انسان اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی راہ رکھے،

اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کو اپنی اپنی راہ اور اپنی اپنی سمجھ یعنی اپنی شریعت و منہاج کے رکھنے کا اختیار دیا جا رہا ہے، اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اختلاف فکر و عمل طبیعت انسانی کا قدرتی خاصہ ہے، لیکن پوری

آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن دوسرے معبودوں کو پوجتے ہیں، ان کو برا نہ کہو، امام جبری وغیرہ تمام اہل تفسیر نے تنبیہ کی کہ یہی اس آیت پاک کا واحد منشا ہے (سید دیاست علی)

آیت کے حصّے نفی ترجمہ پر ایمان نظر ڈالنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قوسین میں اس فقرہ کا اضافہ بر محل نہیں ہے، بلکہ اس بر خلاف جیسا کہ مفسرین کا عام اتفاق ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہونے پر انہیں طمانیت و سکون رکھنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔
آخر میں کہا جا رہا ہے کہ **وَيَجْعَلُ الرَّحْمَنُ عَنِ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ** اگر اس آیت میں اپنی اپنی راہ رکھنے کی اجازت دیجائی جائے تو چشم پوشی کرنے کی ہدایت ہوتی، تو اس جس کی لغت اور عذاب کی وعید کیون نازل ہوتی، اگر اختلاف فکر و عمل تو طبیعت انسان کی خاصہ ہے، پھر اس قدر قی خاصہ کی یاد دہانی عذاب کیون ہو

اس سے زیادہ تعجب انگیز دوسری آیت سے استشاد ہے، یہ آیت بھی اپنے سیاق و سباق کے ساتھ درج ذیل ہے۔
وَقَدْ جَاءَهُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّهِمْ فَمِنْ ابْصُرْ تم کو پہنچ چکے ہیں سورج کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے
فَنَنْفُسُهُمْ وَفَمِنْ حَقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا تو جن نے (ادون کو) دیکھا سو اپنے راستے اور جو اندھا رہا
عَلَيْهِمْ بِحَقِّهِمْ وَكَذَلِكَ نَضْرِبُ تو اس کا وبال (اوی کے اوپر ہے، اور اگر کو ایمان
الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا اِذَا مَرِئْتُمْ تمہارا کوئی گمان نہیں، اور اسی طرح ہم آیتیں پھیر کر
لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ سمجھاتے ہیں تاکہ وہ قائل ہوں کہ تو نے ان کو قرآن
مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعْزِزُ پڑھا دیا اور ہم واضح کرتے ہیں، اس کو سمجھ والوں کے لئے
عَنِ الْمُشْرِكِينَ تو چل اوس پر جو وحی آئے تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف
وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا سے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کہ اگر
أَنْتَ عَلَيْهِمْ لَبِيبٌ رہ اور اگر خدا چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور تجھ کو ہم نے ڈنکا
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبِقُهُمُ اللَّهُ گمان نہیں بنایا اور نہ تو ادون پر وکیل ہے، اور تم لوگ
عَذَابًا لِيُذِخِرَ اللَّهُ كَذَلِكَ نَضْرِبُ برا نہ کہو ادون کو تجھ کو وہ پکار رہے ہیں، اللہ کے سوا کہ ادون
أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَحَافُتًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ اللہ کو بے ادبی ہے سبھی سے برا کہہ چکے ہیں، اسی طرح ہم نے
فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ہر فرق کو لڑکا کام بھلا دکھایا ہے، پھر ادون کو اپنے رب کا

یہ آیت بھی اسی طرح ہے کہ اللہ کو بے ادبی ہے سبھی سے برا کہہ چکے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر فرق کو لڑکا کام بھلا دکھایا ہے، پھر ادون کو اپنے رب کا

اس موقع پر یہود و نصاریٰ کا بھی ذکر نہیں، بلکہ مشرکین کے خطاب ہے، اور صاف صاف کہا جا رہا ہے، کہ تمہارے پاس دین
خود ہی ابصار آچکا، جو اس کا اتباع کرے گا، وہ خود فلاح و سعادت پائے گا، اور جو روگردانی کرے گا، وہ دشمنیوں اور بصیرتوں
کے دیکھنے سے اندھا رہے گا، اس لئے اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ پیغام رسائی کے بعد اب دشمنوں سے کئی رکش ہو جائیں یہ جنگ
کراؤں کے ایسے پھر اور مٹی کے تون کو بھی برا بھلا نہ کہیں، اور نہ وہ جابل میں ہی، خدا پر سب شتم کرنے لگیں گے، اس کے بعد فرمایا ہر حال
وہ بصائر کے دیکھنے سے اندھے رہیں، اور اعمال شر میں گرفتار رہیں، تو رہنے دو، ہر گروہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، تم خدا پرستی کرو، انہیں
بت پرستی کرنے دو، انہیں کہیں نہ کہیں تو تمہارے پاس ٹوٹ کر آتا ہے، آئین گے اور اپنی بد اعمالیوں کے نتائج دیکھ لیں گے،
نہیں معلوم جب اعراض عن المشرکین سے يعملون تمک کا بیان بطور ذمہ اور فحاشی کے ہے، تو اس پر نتیجہ کیون نہ نکالا
جاسکتا ہے کہ

پس اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس بارہ میں رواداری اور مسرت نظر پیدا کرو۔

رواداری اور مسرت نظر کا تخیل اوس وقت زیب دیتا جب ان بد اعمالیوں کے نتائج جھگٹنے کی فحاشی نہ کی جاتی
پوری آیت کا سابق تبارہا ہے، کہ یہ اعراض اور کنارہ کشی رواداری اور مسرت نظر کے لئے نہیں بلکہ لاکھ لاکھ شکر یعنی ان کے
جملہ بد اعمالوں سے محفوظ رہنے کیلئے اور ان کے ہدایت یاب ہونے یا اوس ہو جانیکے باعث ہوا اور ان کو ہر دست پر لایمکی کوشش کرنے کو روک کر ان کے
شریعت محمدی کے اتباع کرنے اور ہدایت یاب ہو جانیکے ذمہ داری خود اخفی پر عائد کیا جا رہی ہے، کہ وہ اپنے کئے کے خود ذمہ دار ہوں گے،
مشتف نے انہی دونوں آیتوں سے اپنے مسلک پر استشاد کیا ہے، تعجب ہے، کہ ان حالات میں ان دونوں آیتوں
پر ابورد زمانہ میں شرع و منہاج کے جدا جدا قائم رکھنے اور اس سے دین میں کوئی رخنہ نہ پڑنے کا نظریہ قائم کر کے اتنی وسیع عمارت
کو بکھرنا قائم کیا جاسکتی ہے،

حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے شرع و منہاج کو نظر انداز کرنے کے لئے یہود و نصاریٰ سے اس وقت کہا جب انہوں نے شریعت
محمدی پر اعتراض کیا تھا کہ اوس عبادت کے طریقہ، قبل کی سمت اور اعمال شر کے انسداد کے وہ طریقے اختیار نہیں کئے جن کو
اللہ حکم کرتے تھے، یا ادون سے کہیں کہیں مخالفت ہیں، اسی موقع پر قرآن نے انہیں بتایا کہ تم ان فروع پر کیوں جھگڑتے ہو، یہ تو

جزئیات ہیں، اہل دین اللہ عطا کرے گا، کتب الہی، اسل و انبیاء اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور اعمال صالحہ کو بجا لانا ہے، اس لئے شرع و منہاج سے یہاں مقصود جزئیات شریعت میں نہ کہ کلیات دین، اور آج بھی ہم یہود کو اس بات پر غم نہیں گردانتے کہ وہ کبر کی طرف نہ کیوں نہیں کرتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت کیوں نہیں کھاتے، بلکہ اس بات کا غم قرار دیتے ہیں کہ وہ غیور کا انکار اور ان کے لائے ہوئے پیغاموں کی تکذیب کیوں کرتے ہیں، اور نہ نصاریٰ پر اسکا الزام قائم کرتے ہیں، کہ وہ کھانے کی امتیاط کیوں نہیں کرتے، بلکہ یہ الزام دیتے ہیں کہ ڈلیک کو تین کیوں بناتے ہیں، اور دنیا کے آخری رسول اور اس کے پیچھے پیغام کو کیوں نہیں مانیں، لیکن جب کوئی اس آخری پیغمبر اسلام کو اور اس کے پیچھے پیغام کو مانے گا، جو تمام تر اہل اسلام اور اہل دین ہی تو طاہر ہے کہ جزئیات احکام میں بھی اسی کی پیروی کرے گی، ورنہ اس ماننے کے کوئی معنی نہیں میں جہیں ذاتی ہوا کو بھی دخل ہے،

اصل یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جس قدر شریعتیں تھیں وہ نازل قرآن کے وقت تک نسخ ہو چکی تھیں اور جب کبھی کسی شریعت نبی کے بعد کوئی ویراشارع آیا تو اسی وقت آیا جب پہلے صاحب شریعت کا صحیفہ وحی انسانی دستبرد سے محفوظ نہ رہا، چنانچہ صحیفہ ابراہیم کی گم شدگی کے بعد صحیفہ موسیٰ نازل ہوا، اس کے اختلافات کو دور کرنے کے لئے زبور آیا، اور اسکی تکمیل انجیل نے کی، اور جب انجیل بھی انسانی تصرفات سے محفوظ نہ رہ سکی، تو قرآن کے نازل فرمانے کی ضرورت پیش آئی، اور چونکہ یہ دنیا کے سب سے آخری صحیفہ ربانی تھا، اس لئے ازل ہی سے اس کی حفاظت کا اہتمام ہوا اور نازل نامی فطون کہہ کر اس کی دائمی حفاظت کی خوشخبری سنائی گئی،

اس لئے یہ کوئی نیا صحیفہ ہو سکتا ہے، کہ اسلام کی شریعت و منہاج کے اتباع سے کوئی انسان بری الذمہ کیا جاسکتا ہے، جبکہ آخری طور پر اسی شریعت کی منجانب اللہ تصدیق ہوتی ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام میں کعبہ کو قبلہ بنانے اور فرائض کا کسب کرنے کا حکم آیا، اور یہود نے اس پر اعتراض کیا، تو گو اُن سے یہی کہا گیا کہ یہ شرع و منہاج و منک اہل نہیں، فرقہ ہیں، یہ تصور نہیں ذرا ہے،

وَلِيُحْلِلْ وَجْهَهُمْ لِهَافَا سَتَبَقُوا

اور ہر ایک کے لئے ایک سمت ہو، جدھر وہ رخ کرنا ہے

الخیرات۔ (مترجم ۱۸۰)

سو تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو،

اور نیکیوں کے متعلق بتایا،

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَقُولُوا وَجْهًا كَعَقْدِ الْمَشْرِقِ

نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پوچھ یا بچھم کی طرف رخ کرو،

وَالْمَغْرِبِ لَنْ يُبْرِنَ أَمِنْ بِاللَّهِ الْاٰیِدِ (بقوہ)

بلکہ یہ ہے کہ ایمان لائے (اور وہ نیکی کا کام کرے)

اس لئے اُن کا یہ سمجھنا کہ نیکی کا انحصار اسی میں ہے کہ کبھی اللہ کی طرف رخ کیا جائے، معصیہ نہیں، اس لئے ان

جزئیات کے باعث اسلام کی ممانعت کرنا مناسب نہیں، ان جزئیات کے ادھر میں سے نکلا اور ان کی مخالفت کر نیکی ہے، اہل دین کو قبول کر لو، لیکن اس آخری پیغام کے قبول کرنے والوں سے یہی کہا گیا کہ

وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور جہاں بھی تو جائے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف بھرا

اسی طرح حج کے متعلق فرمایا:۔

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ فَاكُوْنُوْنَ

ہر قوم کے لئے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ بنایا

فَلَا يَنَازِعُنَكَ فِيْ الْاَحْزَانِ وَادْعَ اِلَى سَبِيْهِ

اور اس قوم کے لوگ اس طرح بندگی کرتے رہیں تو وہ

اِنَّكَ لَعَلٰی هَدًى مُّسْتَقِيْمًا وَاَنْتَ حَاجِدٌ

بات میں ڈنچہ سے جھگڑا نہ کریں، تو اپنے رب کی طرف

فَقُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

جائے جا، تو بیشک سوچھ کی سیدھی راہ پر ہے اور

(حج ۱۹۶)

اگر وہ تجھ سے جھگڑتے ہی رہیں تو کہہ دے کہ اللہ بہتر

اس آیت میں اسلامی شریعت و منہاج و منک کی تمام دکھال تائید کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے، کہ ہر قوم کے لئے

ہم نے عبادت کا ایک طریقہ بنایا ہے، یعنی جس طرح تم میں بھی امتوں کے لئے عبادت کا ایک طریقہ تھا، اسی طرح

اس جدید تعلیم کے نزول کے بعد اس امت کے لئے بھی ایک عبادت کا ایک طریقہ ہے، پھر اہل کتاب کا ذکر کر کے کہا جاتا

ہے کہ اس امر میں تجھ سے جھگڑا نہ کریں (فلا يَنَازِعُنَكَ فِي الْاَحْزَانِ) تو اپنی اسی شرع و منہاج و منک کو قائم رکھ کر انہیں

دعوت الی الخیر دے جا، تو راہ حق پر ہے، تیرے اہل دین کی حقیقت تیرا منک، اور تیری شریعت و منہاج تیری مستقیم

یعنی سیدھی اور سوچھ بوجھ کی راہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ محض تیرے منک و منہاج و شرع یعنی کعبہ کو قبلہ بنانے

اور کب کج کرنے وغیرہ کے باعث تجھ سے تنازع کرتے ہیں، تو کہہ دے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور جو نعمان فروغ کو زبانِ کرم و دعوت سے گریز کر رہے ہوں حقیقت سوا کا ہے۔

اب کتاب کا تو محمد نبویؐ میں یہ حال تھا، کہ ایک طرف تو اسلام سے، وگرائی کر کے شرائع و مناسک قوانین میں قرآن کے احکام کی پرواہ نہ کرتے تھے، دوسری طرف تو جن کتابوں پر اپنا ایمان لانا بتاتے تھے، خود اُن کی مقرر کی ہوئی شریعتوں اور قانونوں کی خلاف ورزی کرتے تھے، چنانچہ اُن سے برسبیل منزل یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو کم از کم انجیل ہی کے بموجب اپنے معاملات میں فیصلے صادر کریں، اولیٰ صلوات اللہ علیہ اجمعین، اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ اور چاہے کہ انجیل والے اُس کا حکم دین جو اللہ نے اُس میں اتارا تھا، لیکن اُس پر بھی کب عمل پیرا ہونے کیلئے تیار تھے، اور جو تحریفات انجیل میں کر چکے تھے، اور اپنے ہوا و ہوس سے اپنی شریعت منہاج میں جو تبدیلیاں کر چکے تھے، اور جو معنی پڑاتے تھے، اور جن میں اُس اہل کے مطابق کب لائے دے تھے، جو صحیح طور پر اللہ نے پہلے اُس میں اتارا تھا (بما انزل اللہ فیہ) اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فنی طب کر کے مختصر طور پر یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔۔۔

وانزلنا الیہ الكتاب بالحق
مصدقاً لما بین ید یدہ من الکتاب
مصححنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل
اللہ ولا تتبعواھم عما جاءک
من الحق۔۔۔

قرآن مجید کی یہی وہ آیت ہے، جو اس باب میں قولِ مختصر ہے، ایمین صاف صاف کہہ دیا گیا کہ قرآن جس شریعت اور قانون کو نافذ کر رہا ہے، جو منک اور جو منہاج بتا رہا ہے، آخری طور پر اسی کا نفاذ ہے، گا کہ قرآن توراۃ و انجیل کا مصدق ہو، اور نہ صرف ان کتبِ الٰہی کی تعلیمات میں سے اہل دین کا حال ہے، بلکہ شریعت و منہاج و منک کو بھی اُن کی امانت کے ساتھ دیکر اپنا اندر شامل کر چکا ہے، اس لئے ضرور ہے کہ شرائع و قوانین کا بھی نسخ ہو جائے، اس لئے اب یہی شریعت اور

قانون نافذ نہیں رہے گا، اُن لوگوں نے اپنی اپنی شریعتوں اور اپنے اپنے قانونوں میں اپنے ہوا و ہوس (اہوہم) اور اپنی باطل اور ذونِ ایمان کی آمیزش کر لی، جو اب اُن کا اتباع نہ کر اب قابلِ اتباع شریعت نہ رہے، بلکہ سب کے کو ایمان دہی ہے، اور جو تیرے پاس سچائی کے ساتھ اتاری جا رہی ہو، قبول اللہ من یشاء، یشاء اللہ، ثم یشاء اللہ، من عند اللہ، اس لئے مصنف کی وہ تفسیر جو آیت یا ایہا الذین آمنوا کلو من طیبات کے ضمن میں لکھی ہوئی نظر سے اُڑاتے ہیں۔۔۔

”دینِ حق کی اس اصلِ عظیم کا اعلان کہ سعادت و نجات کی راہ یہ نہیں ہے کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا کھانے پینے کی کوئی خاص پابندی یا اسی طرح کی کوئی دوسری بات اختیار کر لیا جائے، بلکہ وہ سچ خدا پرستی اور نیک عملی کی راہ ہے، چل رہی ہو اور اصل شئی دل کی پاکی اور عمل کی نیکی ہے، شریعت کے ظاہری احکام و رسوم بھی اسی سے ہیں، اگر یہ مقصود حاصل ہو۔۔۔ پس جہانک دین کا تعلق ہے، ساری طلب مقاصد کی ہونی چاہئے نہ کہ وسائل کی (وسائل) ہمیں شبہ نہیں جیسا کہ مصنف کا اسی ضمن میں بیان ہے، کہ

”نزولِ قرآن کے وقت دنیا کی مانگیں نہ ہی گرا ہی رہ تھیں، کہ لوگ سمجھتے تھے، دین سے مقصود بھی ظاہری شریعت کے ظاہر و رسوم ہیں اور انھی کے کرنے نہ کرنے پر انسان کی نجات و سعادت موقوف ہو، لیکن قرآن کہتا ہے، کہ اہل دین خدا پرستی اور نیک عملی ہے، اور شریعت کے ظاہری رسوم و اعمال بھی اسی لئے ہیں کہ یہ مقصود حاصل ہو، لیکن مصنف نے قرآن کے اُس بیان سے جو نتیجہ نکالا ہے اور جو ملحقین کی ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ

”ساری طلب مقاصد کی ہونی چاہئے، نہ کہ وسائل کی“

کیونکہ جب دوسرے مذاہب کے پیرو قرآن کی اُس دعوت کو قبول کر لیں، جو اُس نے دین کو سمجھانے کے لئے دی ہے، تو انھوں نے اپنے اُس عقیدہ کو ترک کر دیا، جو اپنے مذہب کے رو سے دین کو سمجھتے تھے، اور پھر انھوں نے مطلق قرآن کی غائبات تسلیم کر لی، تو پھر یہ بھی تسلیم کریں گے، کہ اصل مقصود کے حصول کے لئے شریعت کے ظاہری احکام و رسوم بھی اسی مقاصد کے ذرائع ہیں، ضروری ہیں، کیونکہ کہا جا چکا ہے، کہ شریعت کے یہ ظاہری احکام و رسوم بھی اسی لئے ہیں کہ اصل مقصود حاصل ہو جائے، اس لئے جب طریق طلب یہی ”وسائل“ ہیں تو طلب مقاصد کیلئے ان ”وسائل“ کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔

مرتب تہی بات سمجھ ہے، کہ وسائل کو مقاصد بھکھ صرف وسائل کے کر لینے کو نجات و سعادت کیلئے کافی نہ سمجھ لیا جائے۔
وسائل کے ذریعہ اصل مقاصد کو پانے کی کوشش کی جائے،

اس سلسلہ بحث میں سورہ اعراف کی حسب ذیل آیت کو دیکھنا چاہئے۔۔۔

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ

لَّذِينَ يَتَّقُونَ دِيُونُ السَّكْوَةِ

الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ

يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي

يُحَدِّثُ فِيهِ الْبُحْرَانُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي

التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْخُذُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَحِيلَ

لَهُمُ الطَّيِّبُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ

يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ

عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَنْصَرُوا لِلَّهِ وَرَسُولَهُ وَأَتَّبِعُوا

الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا رِسُولَ اللَّهِ لِيُكْمِلَ لَكُمْ دِينَكُمْ

وَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ اللَّهِ

وَالرَّحْمَةِ الْكَافِيَةِ

يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

تَقْدِيرُ (اعراف ۱۶)

اور میری رحمت ہر چیز کو سمائے ہوا ہر اس رحمت کو ان

کے لئے لکھ دوں گا، جو پرہیزگار ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں

اور جو ہمارے حکم کو مانتے ہیں، جو اس ان پڑھ نبی

پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں، جسکو وہ اپنے بان تورات و

انجیل میں لکھا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے

اور برائی سے باز رکھتا ہے اور اچھی چیزوں کو ان کی

حلال کرتا ہے، اور بری چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان

کے بندہ اور ان زنجیروں کو جو ان پر پڑی تھیں

اقتارہا ہے، تو جنھوں نے اس پیغمبر کو مانا، اور اسکی

تائید کی، اور اس کی مدد کی، اور اس روشنی کے پیچھے

جو اس کے ساتھ اترے، وہی کامیاب ہیں، ان کے لئے

پیغمبر کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف اس خدا

رسول ہوں، جسکی آسمانوں اور زمین کی شہنشاہی ہے

میرا کوئی خدا نہیں ہے، جلتا ہے اور وہی پامال ہے

اللہ اور اس کے اس ان پڑھ پیغام رسان پر ایمان

لاؤ، جو اللہ پر اور اسکی باتوں پر ایمان رکھتا ہے

اور اسکی باتوں پر ایمان رکھتا ہے

اور اسکی باتوں پر ایمان رکھتا ہے

میں زمین کے تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے، میں تم تمام انسانوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، نبی و پیغمبر
جسکا تذکرہ تورات و انجیل میں آیا ہے جو ادا امر و منہیات بتاتا ہے، جو کھانے پینے کی چیزوں میں پاک چیزوں کو حلال
اور پلید چیزوں کو حرام بناتا ہے، اور پھلی شریعتوں میں حلال و حرام میں جو جو سختیاں ہو گئی تھیں، ان کی بندشیں مٹا
کر دیتا ہے، پس اسی رسول کی پیروی کرو، اور وہی چیزوں کو حلال کھو، جنکو وہ حلال بتاتا ہے، وہی چیزوں کو حرام کھو، جن کو وہ
حرام کہتا ہے، مناسک و عبادات و اخلاق میں، وہی چیزوں کو کرو جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اور (اعمال شر) میں وہی
چیزوں سے بچو، جن سے وہ روکتا ہے، کیا مناسک و منہاج و شریعت کی حقیقت ان امور سے کچھ جدا گزرتا ہے؟

الاسلام کے معنی سمجھنے میں ہم سے اصولی غلطی یہ ہوتی ہے، کہ ہم اسلام کے اس اصول پر کہ تمام ادیان و مذاہب

سچے ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام موجودہ یہودیت اور نصرانیت کی تصدیق کر رہا ہے، حالانکہ اسلام نے یہودیت اور نصرانیت

کی تصدیق کے بجائے دین موسیٰ اور دین عیسیٰ کی تصدیق کی ہے، اسی لئے وہ ہمیشہ کہتا رہا، مَصْدَقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ

وَرَنَاءُ اسلام نے موجودہ مذاہب کے تمام پیروں کو شدید گمراہیوں میں مبتلا بتایا اور انھیں کھول کھول کر بیان کیا، یہودیوں

کو اس نے کہا کہ دوسروں اور نبیوں کی تکذیب کرتا ہے، انھیں قتل کرتے رہو، جن حسب ضرورت دین میں آسانی

پیدا کرتے رہو، جن نصاریٰ کو اس نے کہا کہ خدا کی پرستش کے بجائے حضرت عیسیٰ حضرت مریم اور اپنے ولیوں اور شہیدوں

اور ان کی یادگاروں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے، اس لئے الاسلام کا مصداق اور اسلام کا مصداق یہودیت و نصرانیت نہیں

ہو، بلکہ حضرت موسیٰ کا اصل دین اور حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیم ہے، ورنہ

یہودیت و نصرانیت تو بموجب اسلام، الدین اور الاسلام سے براصل دور ہے، اب اگر رواداری برتنی اور وصیت

نظر میں لیں، تو دین موسیٰ اور دین عیسیٰ اور اصل تورات اور اصل انجیل کی تعلیمات کو صحیح باور کرنے کے متعلق، نہ کہ نبیوں

کے قاتل اور رسولوں کے مکذب یہود اور توحید کو چھوڑ کر تکلیف کے بوجھ وائے اور خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال

کرنے والے نصاریٰ کے ساتھ

اگر یہود و نصاریٰ کے ساتھ ہی وسعت نظر اور مذہبی رواداری اسلام کی تعلیم ہوتی، تو قرآن پاک میں جا بجا انکو

اگر یہود و نصاریٰ کے ساتھ ہی وسعت نظر اور مذہبی رواداری اسلام کی تعلیم ہوتی، تو قرآن پاک میں جا بجا انکو

قبول سلام تصدیق قرآن اور ایمان رسول کی دعوت کیون دیکھتی، اور یہ کیوں کہا ہوا کہ

مگر وہ ایمان لے آئے تو انھوں نے ہدایت تامہ (صراط مستقیم) حاصل کرنی، افاق اسلام افتد

ھتدوا، آل عمران ۲۵، فان آمنوا بیل ما امنتم بہ فقد ھتدوا بقروہ ۱۱۰

اور اسی کو سورہ بقرہ میں یوں فرمایا گیا ہے:-

والذین یؤمنون بما انزل الیہ وما انزل
من قبلہ وما الاخر لا ھم یوقنون اولیٰک علی
الھدی من ربھم اولیٰک ھم المظنون (بقروہ ۱۱۰)

اور اسی طرح سورہ اعراف میں کہا گیا واتبعوا لعلکم تھتدون، اور اوس رسول کی پیروی کرو کہ سیدھی راہ پاؤ گے
بمحر ذل کی دو آیتوں میں بیان فرمایا:-

ان الدین ھتدوا اللہ الاسلام وما
الذین اتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم
لغیا بینھم ومن یکفر باآیت اللہ فان
للہ سربح الحساب فان حاجوک
فقل اسئلت وجھي للہ ومن اتبعن

کو خدا کا تابع فرمان (اسلم) کرو، (آل عمران ۲۰)

الاسلام کے عقائد میں یہ دو چیزیں داخل ہیں خدا کی توحید اور رسولوں کی تصدیق، یہود و دوسری دینوں میں
نساری پہلی اور دوسری دونوں میں ناکام ہیں، اس لئے ہدایت سے محروم اور نجات و سعادت کی راہ تو سونے وہ چن کر

اختیار دین اللہ پیغمبر و لہ اسلام من
فی السموات والارض طوعا وکرہا والیہ رجوع
کیا وہ دین الہی کو کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ جو
بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ خوشی سے یا مجبوراً

قل آمنوا وما انزل علینا، وما انزل علی

ابراھیم واسمعیل واسحق و

یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ

وعیسیٰ والنبیون من ربھم لا

نفرق بین احد منهم ونحن لہ

مسلحون، ومن یتبع غیر الاسلا

دینا فلن یقبل منہ وھو فی الاخر

من الخامسین۔

اور ان میں سے ہر ایک

خدا کا مسلم یا فرمانبردار ہے، اسے پیغمبر کہہ کر ہم اللہ پر درجہ

اور اسے ہم پر اتارا، اور جو ہر پیغمبر پر ایمان لے کر لگاؤ اس کا حق پرارہ

یعقوب اور ان کی اولاد پر اور اسے اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ

اور سب پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے ملا ہم سب

کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان میں کسی میں کوئی

فرق نہیں کرتے، اور ہم اوسى خدا کے مسلم یعنی فرمانبردار

ہیں اور اسلام کے سوا کوئی اور دین یا چنگا توڑا دین

قبول نہ ہوگا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے

یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو دین اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین
قبول کرے گا، وہ مقبول نہ ہوگا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، اور خاص اہل کتاب کو خطاب کے یہ بھی یہی ہے

فامضوا باللہ ورسولہ الامی، تو اللہ اور اس کے اس ان پڑھ پیغام رسان رسول پر ایمان لانا،

فان آمنوا بیل ما امنتم بہ فقد ھتدوا، مگر وہ ایمان لے آئے اوسى طرح جس طرح تم ایمان لائے تو انھوں نے ہدایت

سورہ صافات میں رسولوں کے مبعوث کرنے کے عمومی ذکر کے بعد حضرت نوحؑ اور ابراہیمؑ اور ان کے خاندانوں کے نبیا کا ذکر کر کے

حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کا ذکر کرتا ہے اور پھر ان کے متبعین کی نیکیاں اور گمراہیاں بتا کر رسالت محمدیؐ اور اس کے اتباع کا یوں ذکر کیا ہے

وقفینا بعیسیٰ ابن مریم و آتیناہ الا انجیل
وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا سرافۃ و

رحمہ و رہبانیۃ، ابتدعوھا ما کتبنا
علیہم الا یتعاصروا حقوا اللہ فماتوا

رحمہ ڈال دیا اور ایک نیا چھوڑنا، انھوں نے کیا کیا کلمہ نہیں
لکھا تھا یہ ان پر مگر اللہ کی رضا مندی چاہنی، پھر نہ بایا اور

جیسا چاہتا تھا، پھر دیکھتے ہیں ان کو جو ان میں ایمان لائے

حق رعایتہا فآتینا الذین آمنوا منہم اجر

و کثیر منهم فاسقون۔ یا ایہا الذین آمنوا
القرآن اللہ وامنوا بربکم فلیمن من رحمۃ
و یجعل لکم نوراً یشون بہ ویغفر لکم
اللہ غفور رحیم لئلا یعلم اهل کتاب الا
یقین علی شئ من فضل اللہ وان الفضل بید
یوتہ من یشاء اللہ ذو الفضل العظیم

افو کا اجر اور ان میں اکثر نافرمان ہوئے ایمان والوں
سے ڈرتے رہو اور ایمان لاؤ اوس کے رسول پر کہ تم کو اپنی
رحمت سے لوگنا داور کہ دی تم میں ایسی روشنی جس میں تم پر
اور تم کو معاف کرے اور اللہ معاف کرنے والا نہایت بڑا اور اہل
کتاب پر بھیجے کہ تم پر اللہ کا فضل نہیں افضل تو اللہ کے ہاتھ
میں ہر دینا ہو جسکو چاہتا ہو اور اللہ بڑے فضل والا ہو

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نصاریٰ اپنے ابتدائی عہد میں اعمال خیر انجام دیتے رہے پھر بے راہروی اختیار کی اور
اس دین کو قائم نہ رکھ سکے جسکی اونہیں یقین کی گئی تھی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور ان کے اس فسق و فجور کی تشریح
سورۃ مائدہ ع ۱۶ میں اس طرح تفصیل سے آئی ہے، واذ قال یحییٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی ووالی الخبیث
من دون اللہ... قال... ما لکم الا احارثنی بیدان اعبد اللہ ربی دریکہ کنت علیہم شہیداً اما فیہم الامم
اور پوچھے گا اللہ اسے میرم کے بیٹے عیسیٰ! کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم کو اور میری مان کو خدا کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لو... عیسیٰ کہیں
... میں اون سے کچھ نہیں کہا، بجز اسکے جو تو نے مجھے حکم دیا کہ میرے اور اپنے پروردگار اللہ کی عبادت کرو، اور جب تک میں اون کے درمیان
رہا، اوس وقت تک میں گواہ ہوں، (کہ وہی کہتے رہے) ۱۶

ان نصاریٰ کا یہی فسق و فجور ہے جس کو حضرت عیسیٰ کے بعد انھوں نے اختیار کر لیا ہے اسلئے آیت الذین
والصالحون انفسہم ہی دور حاضر کے نصاریٰ کو بخیر مراد ہو سکتے ہیں، کہ انہیں سورۃ صدید کی ان آیات میں اپنے فسق و فجور
کو ترک کر کے رسالت محمدی کے افراد دین محمدی کے اتباع کی تلقین کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ نجات کا یہی ذریعہ اور اسی ہے
مسئلہ بیان کی آخری آیت میں اہل کتاب کے اس تخیل کا ابطال کیا گیا کہ لئلا یعلم اهل کتاب الا یہ اہل کتاب یہ بھیجیں کہ
دین محمدی کے متبعین پر اللہ کا فضل نہ ہوگا، بلکہ یہ فضل جو ذریعہ نجات و سعادت ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جسکو چاہتا ہو
سے جن یشاء اللہ اور اسلام کے انھی متبعین کو اپنے فضل کے لئے منتخب فرماتا ہو، جس سے وہ فائز المرام ہوں گے،

نجات و سعادت کی راہ کو عام کر دینے میں سب زیادہ استنباط سورۃ مائدہ کی اس آیت سے کیا گیا ہے،
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبون النصاری
من آمنوا باللہ البواکیر اول صاف لا یخون علیہم لاہم
ایہ جو مسلمان ہیں، اور جو یہود ہیں، اور صائبین اور نصاری
جو کوئی ایمان لاوا اللہ پر اور پیچھے نہ پڑا اور اہل کتب نیک
اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نجات کے لئے محض ایمان باللہ ایمان بالآخرۃ اور عمل صالح شرط ہے
خدا اور مسلمان ہو کہ یہودی، صائبی ہو کہ نصرانی،

لیکن اس آیت کی اس تفسیر میں اصولی غلطی یہ سرزد ہوئی ہے کہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اس یہودیت نصرانیت اور صائبیت
کی تصویب اور تصدیق کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہودی مذہب پر جو نصرانی مذہب پر جو صائبی مذہب پر جو اگر خدا
پر ایمان آخرت پر ایمان اور ایمان اور عمل صالح ہو، تو نجات کے لئے کافی ہے، لیکن یہ غور نہیں کیا جاتا کہ اس کے یہ معنی
ہیں کہ قرآن کی زبان سے یہودیت یعنی رسولوں کے انکار اور حیلہ جوئی اور ظاہری رسوم پرستی، اور نصرانیت یعنی تثلیث
و صلیب پرستی اور صائبیت یعنی تارہ پرستی کی سچائی کا اعتراف کر لیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کیا تثلیث پرستی اور تارہ پرستی کے
ساتھ ایمان باللہ کا اجتماع تضاد نہیں،

واقعہ یہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کے نام مذہب کی حیثیت سے نہیں، بلکہ قومیت کی حیثیت سے ہیں، یعنی
نواہودی قوم ہو یا نصرانی قوم سے ہو یا صائبی قوم سے ہو، جو بھی ہو اگر وہ ایمان اور عمل صالح سے متصف ہے تو اس کے لئے
نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو لوگ اس آیت کے سیاق و سباق کو چھوڑ کر صرف اسی پر نظر ڈال لیتے ہیں، حقیقت میں
وانہم سکادی کو چھوڑ کر صرف کا نصر بوالصلہ کی تفسیر کرتے ہیں، اسلئے ضرور ہے کہ اس آیت کو اس کے سیاق و سباق کیساتھ دیکھا جائے
یہ پوری سورۃ مائدہ اہل کتاب کے ذکر میں ہے، اہل کتاب کا مسلسل تذکرہ ہونے کے بعد ان کے اولیٰ ایمان کا مطالبہ ان
الفاظ میں کیا جاتا ہے، ولوان اهل الکتاب آمنوا، اور اگر اہل کتاب (قرآن پر) ایمان لے آئے... تو... اس کے
بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہا جاتا ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، الا یہ انہ اپنے پیغمبروں (اہل
کتاب) تک جو پیغام تیرے پاس تیرے سب کی جانب سے آیا ہے وہ پہنچا، اس کے بعد پھر اہل کتاب کے یوں خطاب سے قلی

ہا ہے اور ایک دن وہ آئے والا ہے جب اہل کتاب پاداش اور عین سے گی۔

پھر یہود کے اس ذکر کے بعد اس کے آگے انفرادی طور پر نصاریٰ کا ذکر آتا ہے اور ان کے مشرک و عفا لہ تقدیر
الذین قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ان الله ثالث ثلاثة یعنی کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ وہی
عیسایہ ہے۔۔۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے۔۔۔ اور اس انفرادی ذکر کے بعد پھر یہود نصاریٰ کے کفر و مشرک کا کیا بیان ہے
اور اس کے بعد کہا گیا دلو کا نوا یومنون باللہ والنبي وما انزل اليه ما اتحت وهم اولياء الاية اگر وہ اللہ پر اور اس نبی پر اور اس چیز
جو اس پر اتاری گئی ایمان لاتے تو وہ مشرکین کو دوست نہ بناتے۔۔۔ اور اس کے بعد ان اہل کتاب کا ذکر آیا جنہوں نے رسالت
محمدی قبول کر لی، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع لما عرفوا من الحق فيقولون آمنا
والكناع الشاهدين وما لنا لا تؤمن بالله وما جانا من الحق ونطمع ان يدي خلدنا سربنا مع القوم الصالحين اور
جہاں اس چیز کو سنتے ہیں جو اس رسول پر اتاری گئی تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ
انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور تصدیق کرنے والوں میں ہم کو بھی لکھ لے، کیا ہو سکتا ہے کہ
ہم زبان لائیں اللہ پر اور جو چیز ہمارے پاس حق کے ساتھ آئی اور طبع نہ کریں کہ اسے اللہ ہی کو داخل کرے پاکیزہ گروہ میں (۱۱۴)۔

اسے نجات سعادت کی راہ میں بظاہر و عموم دکھانے والی آیت دراصل ان یہود کے جواب میں ہے جو مسلمانوں کو
کہا کرتے تھے کہ نجات صرف یہود کے لئے مخصوص ہو چکی ہے اور اگر ان آیات کی ذمہ کوڑ بالا شریعت صحیحہ نہیں تو پھر ان تمام
آیات میں ربطا بھی کیا ہو سکتا ہے اور سلسلہ بیان کو مطالبہ ایمان سے شروع کر کے ایمان لے آئے پر ختم کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں
اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک زیادہ موقعوں پر اسکی شہادت موجود کہ ایمان باللہ کی اصطلاح میں ایمان بالرسول بھی فہم و داخل
سورہ تغابن میں فرمایا ہے۔

فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا
والله بما تعملون خبير يوم يحيط علمهم
ليوم الجمع ذلالت يوم التغابن ومن
بما لا والله پر اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے
اور اللہ کو تمہارے کام کی خبر ہے جب تم کو اکٹھا کر لگا جس جگہ
دن و دن ہر حالت کا اور جو کوئی ایمان لا اللہ پر نہ لگا

الكتب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة تهولا تحمل ما انزل اليكم من ربكم الاية اسے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو
جب تک کہ توراۃ و انجیل اور اس چیز کو جو تمہارے پاس تھا اسے رکے پاس سے بھی گئی ہے قائم نہ کرو اس موقع پر
اليكم من ربكم مراد توراۃ و انجیل سے اور پیغام الہی ہے اور یہی قرآن ہوا جسکی تشریح ان الفاظ میں مسلسل
بیان میں اسی کے ساتھ یون ہر و لیزیدین کثیرا منهم ما انزل اليك من تربيت طغيانا وكفر فلاتا من على القر
الکفرین جو کچھ تجھ پر اتارا گیا (یعنی قرآن) و بہترین کی سرکشی اور نافرمانی کے زیادہ ہونے کا ضرور باعث ہو گا ان لوگوں
لوگوں پر کچھ غم نہ کھا اس کے بعد ہی آیت مذکورہ بالا ہے، انت الذين آمنوا والذين هادوا والايه دیکھو کہ اس
آیت میں تنزیل محمدی کے نہ ماننے والوں کو کافرن کی فہرست میں داخل کیا گیا ہے۔

اب غور طلب ہے کہ جب یہود نصاریٰ کو اس آیت سے پہلے کی آیت میں قرآن اور ان کے رسول پر ایمان
مطالبہ کیا گیا تو اس مطالبہ ایمان کے ساتھ اس آیت والذین هادوا والصائبون والنصارى کا اس تفسیر کے
کیا جوڑ ہو سکتا ہے جو نجات سعادت کی راہ میں عموم دکھانے کے لئے بیان کی جاتی ہے اور مزید یہ ان اس آیت کے
لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل و امرسلنا اليهم رسلا ثم بنى اسرائيل من عهد ليا اور ان کے پاس ہر
بھیجے کہ اگر اس سال رسول کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے عادات تکذیب و قتل انبیاء کا ذکر کر کے
گیا، وحسبوا ان لا يكون فتنه فعموا و صموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا و صموا کثیرا منهم واللہ بصیر
يعملون اور وہ سمجھے کہ کوئی فتنہ نہ ہو گا پس اندھے اور بہر ہو گئے، پھر خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، پھر بہت سے
اور بہر ہو گئے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، آمین پہلی مرتبہ فعموا و صموا پس اندھے اور بہر ہو گئے
سے اور ان کے دین نحریت سے انکار کرنے کے ہیں، پھر ثمر تابا لله علیہم پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی
سے مراد رسالت محمدی کا اقرار کر کے ان کے گناہوں کے دھونے کی خبر ہے، مگر پھر ثمر عموا و صموا کثیرا منهم کہ کثیر
گیا کہ ان میں سے کچھ نے رسالت محمدی کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نور کے دیکھنے اور حق کو سننے سے انکار کر دیا اور
واللہ بصیر بما تعملون کہ کثیر تابا گیا کہ ان کے رسالت محمدی کو قبول نہ کرنے میں جو کثرت ہو رہے ہیں، اللہ بصیر

یومن باللہ یعمل صلیحاً یقرعہ شیئاً فیہ یدخل جنت
تجری تحتہ الا نفاکۃ فیھا الدار الذل الذل العظیم
ایمان بالقرآن اور بالرسول کی دعوت دینی نور سے مراد قرآن ہے اور اس کے بعد یوم حشر کا ذکر کر کے صرف ایمان
اور حسن عمل کا ذکر ہے، تو اگر ایمان باللہ کے اندر ایمان بالرسول کا تصور نہ ہو، تو اس آیت کے اول و آخرین صریح تضاد و تباہی
اس معلوم ہوا کہ ایمان باللہ میں ایمان بالرسول اور بالنور بھی داخل ہے، اور یہی نور عظیم ہے،
سورۃ حشر میں یہودی جلا وطنی کے ذکر میں لکھا گیا ہے۔

ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن
یشاق اللہ فان اللہ یشاقہا (حشر ۱۶)
ایمان شاقوا اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی
کہنے لگا جاتا ہے جس مراد اللہ اور رسول دونوں کی مخالفت ہوتی ہے، اسے معلوم ہوا کہ اللہ کی مخالفت میں رسول کی مخالفت بھی ہے
اسی طرح سورۃ مجادلہ لکھ کر ۲ میں ہے:-

لا تجد قوماً یؤمنون باللہ والیومہ الآخر
یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان
ابائہم وابنائہم واکھوانہم واکھیر
اولادہم کتب فی قلوبہم الا یمان وایدہم
بروح ضلہ یدخلہم جنت تجری تحتہا
الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم رضوا
اولادہم حبیب اللہ لان حبیب اللہ ہم المفلحون
یأتین اس حقیقت کو واضح طور پر تبارہ میں کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ رکھتا ہو، وہی ہے جو اس رسالہ

لہی کو بھی تسلیم کرے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہے کہ جس مشرکین یارب مدد دے
نے اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے دوست احباب تک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ سے متصف نہیں ہو سکتے
تو یہ یہودی و نصاریٰ جنکی دشمنیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلم ہیں وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ سے کیونکر موصوف کئے جاسکتے
ہیں اس آیت میں پوری تصریح ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ کے ساتھ رسالت محمدی کا انکار جمع نہیں ہو سکتا، اسی لئے پھر
چکر بان کر ادھی لوگوں کے دلوں میں محصور کر دیا گیا، جو دین محمدی کا اتباع کریں جو حقیقت میں الاسلام اور الدین ہے، اور پھر
اسی گروہ کو عنوان الہی کی بشارت ملی، اسکو حزب الہی سے موسوم کیا گیا، اور پھر اللہ کے اسی گروہ کو فلاح و سعادت اور
نجات کی خوشخبری سنائی گئی، اُولَئِکَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،

ہمارے نزدیک ان تمام غلط فہمیوں کا منشا صرف تین باتیں ہیں،
۱۔ اسلام (دو دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا، اور اسلام یقیناً دونوں ایک ہیں لیکن اسلام کی حقیقت میں
داخل ہے کہ خدا کی توحید اور تمام رسولوں کی صداقت تسلیم کیا پس جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی شک یا منکر ہو وہ اسلام سے دور ہے
۲۔ قرآن پاک دین موسیٰ اور دین عیسیٰ علیہما السلام اور ان کے اصل صحیفوں کو تسلیم کرتا ہے، یہودیت اور نصاریت اور
ان کی بنائی ہوئی کتابوں کو نہیں دین موسیٰ اور یہودیت اور دین عیسیٰ اور نصاریت دونوں ایک نہیں دو چیزیں ہیں،
۳۔ قرآن پاک نے، اہل کتاب کو سب پہلے اس عالمگیر صداقت کے دین کو جو الاسلام کا مراد ہے اور جسکو اسلام کہتے
ہیں، ماننے کی دعوت دی ہے، تاکہ وہ کامل ہدایت پائیں، لیکن اگر وہ اس کو نہ مانیں تو دوسری دعوت اصل مقصد سے وتر کر
بہل نزل رہی ہے کہ وہ اپنے ہی مذہب پر پوری طرح عمل کریں، کہ اس سے بھی اسلام پورا نہیں تو اسلام کا قرب تو حاصل
ہوگا، لیکن قرآن کے اس کہنے سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ قرآن نے یہودیت اور نصاریت اور ان کی تحریف شدہ کتابوں کی
صداقت کو تمام تر تسلیم کر لیا ہے، پس نتیجہ بحث یہ ہے:-

وما ارسلنا الا حفاۃ للناس شیخوہ
نذیراً واکثر الناس لا یعلمون (البقرہ ۲۰)
اور (اے پیغمبر) ہم نے تمکو تمام لوگوں کیلئے خوشخبری سنائی والا
اور شہید کرنا والا بنا کر بھیجا، لیکن بہت سے لوگ یہ خبر نہیں،

حکیم سنائی کے سنین

۱

تیسرے سلطان اندوختی،

شیخ ابوالحج محمد دومین آدم سنائی کے متعلق اتنا بالاتفاق ثابت ہے کہ انھوں نے سلطان بہرامشاہ غزنوی (۵۱۵ھ تا ۵۲۵ھ) اور سلطان شہر سلجوقی (۵۲۵ھ تا ۵۳۵ھ) کا زمانہ پایا ہے لیکن انکی عمر کے سنین میں یہ اختلاف ہے۔
تطامی عروسی جس نے تقریباً ۵۲۵ھ میں اپنی کتاب چار مقالہ لکھی ہے اسے سنائی کا نام غزنوی سلطان (نک ناصر) کے شعراء میں سب سے آخر میں دیا ہے، (۵۲۵ھ) عوفی نے باب الاباب (۵۲۵ھ) میں حسب دستور کتابچہ تاریخ دس درج نہیں کیا ہے، حمد اللہ قزوینی نے گزیدہ میں جو سنہ ۵۲۵ھ میں لکھی گئی ہے، دو جگہ ان کا ذکر کیا ہے، ایک مشائخ کے سلسلہ میں اور دوسرے شعراء کے ضمن میں، پہلے موقع پر لکھا ہے:-

”مناصر شیخ ابوسعید ابوالخیر بود“ (۵۲۵ھ، گب)

شیخ ابوسعید ابوالخیر کی وفات سنہ ۵۲۵ھ میں ہوئی ہے، اس بنا پر سنائی کی تاریخ زندگی بھی اسی کے پس درپوش ہونی چاہئے لیکن دوسری جگہ اس میں لکھا ہے:-

”تازان سلطان بہرامشاہ غزنوی“ (درجات بود) (۵۲۱ھ، گب)

بہرامشاہ غزنوی کی سلطنت کا زمانہ ۵۲۵ھ سے ۵۳۵ھ تک ہے، اس لحاظ سے ان کی تاریخ وفات اسی

سے بہرامشاہ کی وفات کا سال گزیرہ میں ۵۳۵ھ ہے، جماعات امری میں ۵۳۵ھ ہجری یونی میں ۵۴۵ھ ہجری برٹش میں ۱۱۵۵ء کی فہرست خطوط (۵۴۵ھ) میں مذکور ہے، مگر زیادہ تر مؤرخین ۵۳۵ھ ہی لکھتے ہیں،

کے درمیان ہونی چاہئے،

مولانا جامی نے نفحات میں نقل کیا ہے کہ سنائی نے سلطان محمود کی درج میں تصنیف لکھا تھا سلطان محمود نے ۵۲۵ھ میں وفات پائی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سنائی کی ولادت چوتھی صدی کے اخیر میں ہوئی ہوگی اور پانچویں صدی کے شروع میں اس قابل ہوئے کہ سلطانین کے لیے مدحیہ تصنیف لکھ سکیں، مگر خود اسی نفحات میں مولانا نے ان کا ایک ہی سال وفات (گوتبول بعض) لکھ کر نقل کیا، اور وہ ۵۲۵ھ ہے، اور یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتیں، ورنہ ان کی عمر شاید سو سو برس سے زیادہ کی مانتی پڑے گی،

حکیم موصوف کے سال وفات میں بھی اختلافات ہیں جنکی تفصیل آگے آگے ان مشکلات کے حل کی صورت یہ ہے کہ پہلے سنائی کی مشہور مثنوی حدیقہ کی تصنیف کی تاریخ متعین کی جائے،

حدیقہ کا سال حکیم سنائی نے اپنی مثنوی حدیقہ کے آخر میں اپنی اس کتاب کی تصنیف کا سال لکھا ہے، مگر عجیب تر یہ ہے کہ اس کے قلمی اور مطبوعہ دونوں قسم کے نسخوں میں یہ تاریخ شعر کئی طرح پر ہے، اکثر نسخوں میں تو یہ ہے:-

پانصد و بست و چار رشتہ ز عام پانصد و بست و پنج گشتہ تمام

اس سے تصنیف کی تاریخ ۵۲۵ھ سے ۵۲۵ھ تک معلوم ہوتی ہے، لیکن یہی شعر لکھنؤ کے شاہی کتب خانہ کے

ایک نسخہ میں (دیکھو اس پر گزشتہ فہرست) اور نیز شرح حدیقہ کے قلمی نسخہ (انڈیا انس لائبریری اینڈ بعض دستخطی نسخوں میں اس طرح ہے:-

پانصد و سی و چار رشتہ ز عام پانصد و سی و پنج گشتہ تمام

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ۵۳۵ھ میں شروع اور ۵۳۵ھ میں تمام ہوئی،

لیکن نو لکھنؤ لکھنؤ کے مطبوعہ نسخہ میں اور ایک دو قلمی نسخوں میں (دیکھو فہرست) نو لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ (لاہور میں)

پانصد و بست و چار رشتہ ز عام پانصد و سی و پنج گشتہ تمام

یہ شعر بتاتا ہے کہ حدیقہ ۵۲۵ھ میں شروع اور ۵۳۵ھ میں تمام ہوئی، یعنی دس برس میں،

نو لکھنؤ لکھنؤ کے ایک نسخہ میں اس آخری قرائت کی ایک اور تصحیف ہے،

ماہ بست و چار رفتہ ز عام
پانصد و بست و پنج گشتہ تمام

بوڈلین کے ایک نسخہ میں حسب معمول پانصد و بست و چار اور پانصد و بست و پنج ہے لیکن دوسرے میں (۵۲۵) ہے

پانصد و بست و چار رفتہ ز عام
اس میں ۵۲۵ میں آغاز اور ۵۲۵ میں انجام بیان ہوا ہے،

بہر حال ان میں سے کوئی نسخہ بھی اختیار کیا جائے، اتنا تو بے شبہ ثابت ہو کہ حکیم موصوف کا زمانہ
پانچویں صدی کے اواخر سے لیکر چھٹی صدی کے اواسط تک ہے، اور اسکے خلاف کی سب روایتیں قطعاً غلط ہیں،
اب یہ سوال ہو کہ ان مختلف نسخوں میں سے کون صحیح ہے، تو اس کے جواب میں حسب ذیل مرتبہ طے کرنا چاہیے

۱۔ اکثر نسخوں میں ۵۲۴-۵۲۵ ہے،

۲۔ متعدد نسخوں میں ۵۲۴-۵۲۵ ہے،

۳۔ ایک دو نسخوں میں ۵۲۴-۵۲۵ ہے،

۴۔ ایک میں ۵۲۴-۵۲۵ ہے،

پہلے اور دوسرے نسخوں کی بنا پر تصنیف کی مدت ایک سال ہوتی ہے اور تیسرے چوتھے کی بنا پر دس
یہ دس سال کی مدت تصنیف حسب ذیل وجوہ سے ناقابل قبول ہے،

۱۔ یہ اکثر معتبر و مستند نسخوں کے خلاف ہے،

۲۔ سنائی نے ۵۲۵ میں اپنی منوی طریق تحقیق لکھی ہے، جیسا کہ اس منوی کے آخرین ہے،

(ذکرست اندیا آفس لائبریری)

پانصد و بست و دہشت ز آخر سال
بود کین نظم نغز یافت کمال

یہ ہے کہ پہلی منوی کے تمام ہونے کے بعد ہی سنائی نے یہ دوسری منوی شروع کی ہوگی، تصانیف اور

خصوصاً نظیہ اور وہ بھی ہم مضمرین نظیات کے ظاہر حال کے یہ خلاف ہے کہ ایک کو نامہ تمام چھوڑ کر دوسری کو

شروع کر دیا جائے، کہ ایک ہی قسم کے ذوقیات اور ایک ہی قسم کے وزن میں تغیر اور تبدل کی ضرورت قرآن کے خلاف ہے

۳۔ اس شعر کے اوپر ایک اور شعر سب نسخوں میں ہے جہن مہینوں کا ذکر ہے "ان دونوں شعروں کو ملا کر

پڑھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسکی تصنیف میں ایک سال صرف ہوا ہے وہ شعر یہ ہیں،

شہ تمام این کتاب درمہ دخی
کہ در آذر گنجدم این را پی

پانصد و بست و چار رفتہ ز عام
پانصد و بست و پنج گشتہ تمام

آغاز و انجام کے مہینوں کا یہ حساب اسی وقت پیش کیا جاتا ہے، جب حساب سال کے اندر یا سال کے

غیر ہو، اس قرینہ سے اس قرات کی تصدیق ہوتی ہے جس سے تصنیف کی مدت ایک سال ثابت ہوتی ہو، ایک سال

کے آذر سے لیکر دوسرے سال کے دخی تک ٹھیک ایک سال ہوتا ہے، اس سے اکثر نسخوں کے مطابق یہ تصریح کی

ہے کہ ماہ آذر ۵۲۵ سے شروع ہو کر ماہ دخی ۵۲۵ میں تمام ہوئی، اور بعض نسخوں کے مطابق یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماہ آذر

۵۲۵ سے تصنیف کا آغاز اور ماہ دخی ۵۲۵ میں اسکا انجام ہوا،

اگر مدت دس گیارہ برس ہوتی (۵۲۵ سے ۵۳۵ یا ۵۳۵ تک) تو آغاز و انجام کے مہینوں کا پیش کرنا بیوقوفانہ

۴۔ شعر اس قسم کی تاریخ کا اظہار فخریہ کرتے ہیں، ایک سال میں (یعنی ۵۲۴-۵۲۵ یا ۵۲۵-۵۲۶) اس کا

کا تصنیف پانا تو وجہ افتخار بن سکتا ہو، مگر دس گیارہ برس کی محنت شاقہ میں اس کا تصنیف پانا سنائی کی کسی معمولی شاعری

کے لیے بھی افتخار کی وجہ نہیں ہو سکتی،

ان قرآن کی بنا پر ۵۲۴-۵۲۵ کا نسخہ ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحیح وہی نسخہ ہے،

جس سے اسکی تصنیف کی مدت ایک سال ثابت ہو، اب اگر ۵۲۴-۵۲۵ کا نسخہ صحیح ہے تو ثابت ہوگا کہ حدیقہ پہلے،

اور طریق تحقیق ۵۲۵ میں بعد کو لکھی گئی، اور اگر دوسرا نسخہ ۵۲۴-۵۲۵ صحیح ہو تو معلوم ہوگا کہ طریق تحقیق ۵۲۵

سے وسیع النظر پر و فیہر شیرانی کا تنقید شعرا بجم ذکر سنائی میں بہت و چاروی و پنج کے نسخہ کو ملا دیا، تسلیم کر کے یہ نتیجہ نکالنا

کونسا حدیقہ کی تصنیف میں دس برس مصروف رہے، (یعنی ۵۲۵ سے ۵۳۵ تک یا ۵۳۵ تک) درست نہیں معلوم

ہوتا، شاید ان کے پیش نظر صرف نول کشور ہی نسخہ رہا، "س"

میں پہلے اور حدیقہ ۵۳۳ھ میں بعد کو نظم ہوئی

اب ان دونوں میں سے جس میں ایک میں بست و پنج اور دوسرے میں تھی و چار و بی و پنج جو پہلے نسخہ میرے خیال میں صحیح تر ہے، کیونکہ حدیقہ کے اکثر بیشتر نسخوں میں بست و چار و بست و پنج ہی مذکور ہے۔

چنانچہ ہندوستان اور یورپ کے جن کتب خانوں کے نسخوں کا حال معلوم ہو سکا ہے، ان میں علی العموم یہی تاریخ ہے۔ مگر بعض کے نسخہ مطبوعہ ۱۲۵۹ھ میں جو ایران میں لکھے گئے ہیں، حاجی خلیفہ حلبی کے سامنے جو نسخہ تھا اس میں بھی یہی تھا کشف الظنون میں ہے۔

”فرغ من نظمہ سنۃ اربع و عشرين و خمسمائة“

مولانا جامی کے پیش نظر نسخہ میں بھی یہی تھا، نفحات میں ہے۔

تاریخ جامی حدیقہ چنانچہ خود بنظم اور دہ سنہ خمس و عشرين و خمسمائة بود است۔

اس بنا پر اسی نسخہ بست و چار و بست و پنج کو صحیح تر مانا جائے، اور یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ سنائی نے ۵۲۵ھ میں شروع کی اور ایک سال میں ماہ دی ۵۲۵ھ میں تمام کی،

تاریخ و دولت حکیم سنائی کی تاریخ ولادت عموماً اگلے تذکرہ میں مذکور نہیں، مگر بعض متاخرین نے ۵۳۲ھ ان کی ولادت

کی تاریخ لکھی ہے، چنانچہ دیو نے تذکرۃ الافکار کے حوالہ سے یہی تاریخ نقل کی ہے (فہرست مخطوطات فارسی برٹش میوزیم)

ج ۲ ص ۴۹۹) شیرخان لودی نے صاحب محل نصیعی کی روایت سے اپنے تذکرہ مرآۃ النحال (۱۰۲۲ طبع کلکتہ) میں ولادت

بلکرامی نے یہ بیان بھی یہی تاریخ ولادت درج کی ہے، مگر میرے نزدیک یہ قطعاً غلط ہے، یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حدیقہ اکثر

بیشتر نسخوں کے مطابق ۵۲۵ھ میں لکھی گئی ہے اور بعض دوسرے نسخوں کا اعتبار کیا جائے تو ۵۳۲ھ

میں تالیف ہوئی حدیقہ کے تقریباً وسط میں ہے۔

پای بردہ می آمد از غم ششت لاجرم دست می زخم برد دست

عسردادم بھنگی برباد بر من آمد ز ششت صد سدا د (فی تبدیل النحال)

ان دونوں شعروں سے ثابت ہے کہ حدیقہ کی تصنیف کے وقت سنائی کی عمر ساٹھ سال کی تھی، اب اگر ۵۲۲ھ کو

وقت تصنیف مانا جائے تو ولادت کا سال ۵۲۲ھ نکلے گا اور اگر ۵۳۲ھ مانا جائے تو ۵۲۲ھ ہوگا،

تاریخ وفات سنائی کے سال وفات کے متعلق چار روایتیں ہیں،

۱۔ شیرخان لودی نے محل نصیعی کی روایت سے لکھا ہے کہ سنائی ۵۳۲ھ میں پیدا ہوئے اور باسٹھ برس کی

عمر پائی اس حساب (۶۲۴ - ۶۹۹) سے ۵۹۹ھ میں وفات واقع ہوئی ہے جو ستر یا اعلیٰ ہے کہ یہ حدیقہ و طریق

کی تصنیف سے اور بہرام شاہ و سحر کی تحت نشانی سے پہلے کا واقعہ ہوگا، جو بطرح شاہ صحت سے خالی ہے،

۲۔ مولانا جامی نے نفحات الانس میں بعض کا قول نقل کیا ہے کہ ۵۲۵ھ میں جس سال حدیقہ کی تصنیف ختم

ہوئی مصنف کی زندگی کا بھی خاتمہ ہوا،

بعد کے اکثر لوگوں نے اس بعض کے قول کی بے تحقیق تقلید کی ہے،

۳۔ تقی الدین کاشانی نے اپنے تذکرہ خلاصۃ الاشعار و زبدۃ الافکار میں جو ۵۹۹ھ کی تالیف ہے

اور جس کے ابواب کا خلاصہ ڈاکٹر اسپرنگر نے اپنی فہرست کتب خانہ شاہ اودھ میں دیدیا ہے، سنائی کی وفات کا سال

نقل کیا ہے (فہرست مذکورہ ص ۵۵)

۴۔ دولت شاہ سمرقندی نے تذکرہ میں اپنی مشہور بے احتیاطی کیساتھ سنائی کی وفات کا سال ۵۳۲ھ لکھا ہے،

اگرچہ ان میں سے کوئی بھی قدیم ترین اور قریب ترین شہادت نہیں ہے، تاہم محققین حال نے متعدد وجوہ

کی بنا پر تقی کاشانی کی روایت یعنی ۵۳۲ھ کے سال وفات کو معتبر قرار دیا ہے،

میرے نزدیک تو دولت شاہ کی ۵۳۲ھ والی روایت اس لیے قبول کے قابل نہیں کہ جب ۵۳۲ھ میں

ان کی ولادت ہوئی اور ۵۳۲ھ میں حدیقہ کی تصنیف کے وقت وہ ساٹھ سال کے تھے تو ۵۳۲ھ میں انکی عمر کیسے

برس کی قرار پاتی ہو اور یہ طول عمر ثبوت کا محتاج ہے اور اس لیے بھی اس قدر متاخر تاریخ نہیں مانی جاسکتی کہ سنائی کی تصنیف

میں صرف بہرام شاہ اور سحر و بادشاہوں کے نام آتے ہیں اور جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ بہرام شاہ غزنوی نے ۵۳۲ھ

اور سحر جوتی نے ۵۵۵ھ میں وفات پائی ہے، اور ان کے بعد دوسرے سلاطین دونوں خانوادوں میں سخت نشین ہوئے ہیں، اگر وہ دوسروں کا زمانہ بھی پاتے تو ان کے نام کے قصائد بھی سنائی کے کلام میں مل سکتے، حکیم کے کلیات میں غزنویہ اور سجوقیہ کے صرف ایک ایک بادشاہ کے نام کے قصیدے ہیں غزنویہ میں سلطان بہرامشاہ کے نام کے اور سجوقیہ میں سحر کے،

سلطان ہمسہ مشرق بہرام شاہ آنکو بہرام سپہر ش نسر د بندہ در بر
خسرو و خرو نشان بہرام شاہ سلطان حق آنکہ بہرام فلک در سطوتش حیران بماند
آفتاب داد و دین سحر کہ اور اہر زمان اول القاب نو شروان ثانی آمدہ است

ان دونوں بادشاہوں کے زمانے بہت لمبے ہوئے ہیں، بہرامشاہ کا عہد ۵۱۲ھ سے ۵۵۵ھ تک اور سحر کا ۵۵۵ھ سے ۵۵۷ھ تک، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنائی نے اول تو درباروں تک دیر میں رسائی پائی ہے اور پھر ایک ایک بادشاہ سے زیادہ اپنا مری نہیں پایا،

پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ سنائی نے ۵۵۷ھ کی وفات کی صورت میں اپنے مری و محسن بہرامشاہ کو ۵۵۵ھ میں اور سحر کو ۵۵۷ھ میں مرتے ہوئے سنا لیکن ان کے اس سانحہ پر غم و حسرت کے دو قطرے بھی نہ بہائے، یہ تعجب خیز ہے درآئیکہ معری شاعر کے سحر کے ہاتھ سے اتفاقیہ مارے جانے پر وہ آنسو کے چند قطرے گراتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت ان بادشاہوں کی وفات کے وقت شاعر زندہ ہی نہ تھا،

۵۵۷ھ کی تاریخ وفات بھی کئی وجوہ سے ناقابل اعتبار ہے،

۱۔ سنائی نے اپنی دوسری مثنوی طریق تحقیق جکا ذکر اور پر گزر چکا ہے ۵۲۵ھ میں لکھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ ۵۲۵ھ تک تو یقیناً زندہ تھے،

۲۔ مدیقہ کے بعض نسخوں میں اس کا ۵۲۵ھ سے لیکر ۵۳۵ھ تک اور بعض کے روست ۵۳۵ھ سے ۵۳۵ھ تک

تصنیف ہوتا پایا جاتا ہے،

۳۔ سنائی نے امیر معری شاعر کے مرثیہ میں جس نے ۵۵۵ھ میں سلطان سحر جوتی کے اتفاقی تیرے زخم کھا کر وفات پائی، چند قطعے لکھے ہیں، جن میں ایک کو آذر نے اپنے آتشکدہ میں درج کیا ہے، (مدیقہ ۳۵۵ھ)

گر زہرہ بچرخ دوم آید نہ گشت است در ماتم طبع طرب افزا سے معری
از حسرت در ہائے قیامش جو تیسیمان بنشت عطار و بمعترای معری
اور دوسرے کو مرزا محمد بن عبد الوہاب قزوینی نے حواشی چار مقالہ میں نقل کیا ہے،

تا چند معزائے معری کہ خدائیش زینجا بفلک برد و قبائی ملکی داد
جو تیر فلک بود قرینش سرہ آورد پیکان ملک برد، بہ تیر فلکی داد

اس سے معلوم ہوا کہ ۵۵۵ھ تک سنائی کی وفات نہیں ہوئی تھی، اور ۵۵۵ھ میں وہ وفات پا چکے تھے اور اپنے محسن و مری بہرامشاہ کا مرثیہ ضرور کہتے، اب ان دونوں تاریخوں کے بیچ میں انکی وفات کا سال ہوگا، اور یہ وہی ۵۵۵ھ ہے، جس میں کاشانی نے انکی وفات بیان کی ہے،

ان تفصیلات کا نتیجہ یہ ہے کہ حکیم سنائی کی ولادت کا سال ۵۵۵ھ یا ۵۵۶ھ اور وفات کا سال ۵۵۵ھ قبول کیا جائے، اس سے انکی پوری عمر اسی کاٹھی برس کی ہوگی اور اگر ۵۵۳ھ کو حدیقہ کا سال تصنیف مانا جائے، تو دس گیارہ برس عمر اور کم ہو جائیگی،

اس تفصیل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مستوفی قزوینی صاحب گزیدہ کا انکو سلطان ابوسعید ابوالخیر المستوفی ۵۵۵ھ کا معاصر ہونا قطعاً ہو، نیز حضرت جامی کا یہ فرمانا کہ انھوں نے سلطان محمود المستوفی ۵۵۵ھ کی مدح لکھی تھی درست نہیں، اسی لیے دولتشاہ نے اپنے تذکرہ

میں اس معجزہ کو کا سلطان محمود کے بجائے سلطان ابوالسحاق ابراہیم غزنوی ۵۵۵ھ-۵۵۶ھ کی شان میں ہونا ظاہر کیا ہے، جو قرین قیاس ہو سکتا ہے، مگر اس نام کا کوئی قصیدہ شاعر کے مطبوعہ، یعنی کلیات میں مجھے نظر نہیں آیا لیکن چونکہ یہ شاید منتخب ہے اس لیے پورے استناد سے نہیں کہا جاسکتا،

۱۔ باب الاباب عنونی جلد ۲ مدیقہ و آتشکدہ آذر مدیقہ ۳۵۵ھ، زہرہ مخطوطات انڈیا آفس (حدیقہ سنائی مدیقہ ۵)

۲۔ حواشی چار مقالہ مدیقہ ۱ گب،

فلسفہ سرائے

سائنس اور تصوف

از

جناب ڈاکٹر نواب سرائے جگ بہادر کے سی آئی، ای سی، ایس، آئی ایم اے ال، ال ڈی حیدر آباد کن

(۲)

۴۔ جان و جان

۱۔ پروفیسر سر جیکبش بوس نے دیانتی مین جن کا مشہور و معروف انسٹیٹیوٹ (ڈارلہم) دیانتی اصول پر قائم ہے۔ ان کے اختراعات ایجادات و تصانیف نے سائنس کی دنیا میں تہذیب کے علم و ہنر کا سکھ دوبارہ رائج کر دیا، انھوں نے صوفیہ کے بعض دعویٰ کو قطعی یا لفظی طور سے ثابت کرنے پر اکتفا نہ کر کے، خود ان کا شاہدہ ہر روز روشن کر دیا ہے۔ مثلاً انھوں نے اعلیٰ حضرت خداداد کھلے کھلے بیان کیا ہے کہ ہم سب کو نظر آتا کہ درخت بھی مانند انسانوں کے ہوتے جاگتے خوش اور غمگین ہوتے ہیں، گویا ان میں بھی ایسی جان ہے جس کی نوعیت میں اور ہماری جان کی نوعیت میں کچھ فرق نہیں البتہ درجہ کا فرق تو ضرور ہے، سر جیکبش نے بہت سال قبل یہ بھی اپنے ایجادات سے بتا دیا کہ پتھروں میں ملی اہم مواد میں جنکو ہم جان سمجھتے ہیں ایک درجہ کی جان ہے جس سے وہ خاص خاص حیاتیات کے موجب ہوتے ہیں یعنی چند خاص خارجی حرکتوں کا جواب دیتے ہیں، جو حیات کی علامت ہے، اگرچہ تیرہ سو سال کی ترقی علم و ہنر کے بعد بھی سائنس روح کیا ہے تبیان نہیں کر سکتا، اگرچہ آج بھی (قل الروح من امر سرائے) کے

بیز گریٹ مین، لیکن روح کی موجودگی کے نشانات جو اس وقت ظاہر تھے، اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ایسی نشانیوں میں کسی نزدیک ایک جگہ سے دوسری جگہ خود بخود منتقل ہونا گویا یہاں سے وہاں تک چل کر جانا، اس فرد میں روح ہونے کی نشانی نہیں ہو سکتا، عضویتہ (ORGANISM) صاحب عضو ہونا کوئی ایسی نشانی نہیں ہے، موٹر کار بھی گھومتی ہے کی طرح عضویتہ عضو دار ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، لیکن موٹر کار جانداز نہیں کہی جاتی، گھوڑا جانداز کہلاتا ہے، اس کی وجہ ہے، گھوڑے میں اور موٹر میں ابدال امتیاز جان جو ہے اس کی نشانی گھوڑے میں کیا ہے، جو موٹر میں نہیں ہے، اس سائنس اور تصوفیوں کے نزدیک و نشانیاں ہیں،

۲۔ ایک نشانی (الف) حفاظت جسم کی ہے، دوسری نشانی (ب) حفاظت جان کی ہے،

الف۔ موٹر کار کا کوئی کل پرزہ ٹوٹ جائے یا گھس جائے تو موٹر کار خود بخود اس کی مرمت نہیں کر سکتی، شو فریا میکا ہی اس کو درست کر سکتا ہے، لیکن اگر گھوڑے کو کوئی چوٹ لگے، یا اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، تو اس کے جسم میں کوئی ایسی شے ہے، جو ایک قسم کا لعاب خون نے کمال کر زخم کو مندمل اور ہڈی کو جوڑ دیتی ہے، موٹر کار میکا تک ٹوٹے ہوئے اسکر و کو نکال کر دوسرا اسکر و ڈالتا ہے، لیکن گھوڑے کا طبیب ٹوٹی ہوئی ہڈی کو نکال کر دوسری ہڈی نہیں ڈالتا، فقط اس کو جوڑ کر گھوڑے کی طبیعت (یعنی جان) پر بھروسہ کرتا ہے، کہ وہ جوڑ جائے گی، چند سال قبل لندن کے ایک مشہور معروف ڈاکٹر نے اپنے لکچر میں کہا تھا کہ کوئی حکیم جہاں جان نہیں وہاں اپنی دوا یا علاج سے جان نہیں ڈالتا، فقط یہی کرتا ہے، کہ جہاں جان ہو، اس کی مٹھ اپنی دوا سے ٹھوک ٹھاک کر دوا کے ذریعہ اس کو شاہی دیکر یا اپنے علاج سے اس کی بجا جت کر کے اس کو اپنی آپ جلد حفاظت کر لینے یا شفا جلد دے لینے کے کام پر لگا دیتا ہے، غرض گھوڑے میں جان ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، کہ وہ گھوڑے کا جسم آپ ہی آپ اچھا رکھتی ہے، اپنا زخم خود آپ چنگا کر لیتی ہے، ٹوٹے ہوئے عضو کو خود آپ درست کرتی ہے، اگرچہ اس میں حکیم کے علاج کی مدد ہوتی ہے، لیکن اگر خود طبیعت میں مدد لینے کا رجحان یا مادہ نہ ہو تو علاج کا گریہ نہیں ہوتا،

ب۔ علیٰ القیاس دوسری نشانی حیات کی یہ ہے کہ موٹر کار کے راستہ میں اگر دفعہ کوئی گڑھا سامنے آجائے

تساوی کے شوق فراموش کر دیا اور اس کو بیک ڈال کر روکے موڑ کار خود بخود نہیں کر سکتی بخلاف اس کے اگر گھوڑے کے سامنے چابک کوئی نہ آجائے تو وہ خود بخود چھیک کر رک جاتا ہے۔ سوار جسکو غارت نظر آتا ہو وہ اسکو اگر بڑھانا چاہے تو بھی گھوڑا لوٹ کر بجائے کی کوشش کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ موٹر کار میں اپنے آپ کو خطرہ سے روکنے کا اختیار نہیں ہے بلکہ گھوڑے میں ایسا اقتدار موجود ہے جیسا کہ دو نشانیاں حفاظت خود اختیاری کی جائدادوں میں ہیں اور ان کو اور ایسے دوسرے چند معمولی امور مثلاً چھینے پھرنے سونے جانے وغیرہ وغیرہ کو پروفیسر آئین آئن اپنے (نظریہ تناسب) کے لئے واقعات زمان و مکان کہتے ہیں۔

الغرض ظواہر = واقعات زمان و مکان = حادثات یا حوادث جسم و جان سے مراد ہے۔

(۱) شئی مثلاً پتھر شجر بشر (۲) حالات شئی مثلاً گرمی سردی بخار و درد سر اور (۳) باہمی تعلقات اشیاء پس روزانہ گفتگو کی زبان میں (۱) کو ذات فرض کر کے (۲) اور (۳) اس کے صفات سمجھے جاتے ہیں لیکن ذات کیا چیز ہے بیان کرنا دشوار بلکہ غیر ممکن ہے (دیکھو فصل ۹ دفعہ ۳)

۲۔ واقعات زمان و مکان

(۱) - (۶) - (۷) - (۸) - (۹) - (۱۰) - (۱۱) - (۱۲) - (۱۳) - (۱۴) - (۱۵) - (۱۶) - (۱۷) - (۱۸) - (۱۹) - (۲۰) - (۲۱) - (۲۲) - (۲۳) - (۲۴) - (۲۵) - (۲۶) - (۲۷) - (۲۸) - (۲۹) - (۳۰) - (۳۱) - (۳۲) - (۳۳) - (۳۴) - (۳۵) - (۳۶) - (۳۷) - (۳۸) - (۳۹) - (۴۰) - (۴۱) - (۴۲) - (۴۳) - (۴۴) - (۴۵) - (۴۶) - (۴۷) - (۴۸) - (۴۹) - (۵۰) - (۵۱) - (۵۲) - (۵۳) - (۵۴) - (۵۵) - (۵۶) - (۵۷) - (۵۸) - (۵۹) - (۶۰) - (۶۱) - (۶۲) - (۶۳) - (۶۴) - (۶۵) - (۶۶) - (۶۷) - (۶۸) - (۶۹) - (۷۰) - (۷۱) - (۷۲) - (۷۳) - (۷۴) - (۷۵) - (۷۶) - (۷۷) - (۷۸) - (۷۹) - (۸۰) - (۸۱) - (۸۲) - (۸۳) - (۸۴) - (۸۵) - (۸۶) - (۸۷) - (۸۸) - (۸۹) - (۹۰) - (۹۱) - (۹۲) - (۹۳) - (۹۴) - (۹۵) - (۹۶) - (۹۷) - (۹۸) - (۹۹) - (۱۰۰) - (۱۰۱) - (۱۰۲) - (۱۰۳) - (۱۰۴) - (۱۰۵) - (۱۰۶) - (۱۰۷) - (۱۰۸) - (۱۰۹) - (۱۱۰) - (۱۱۱) - (۱۱۲) - (۱۱۳) - (۱۱۴) - (۱۱۵) - (۱۱۶) - (۱۱۷) - (۱۱۸) - (۱۱۹) - (۱۲۰) - (۱۲۱) - (۱۲۲) - (۱۲۳) - (۱۲۴) - (۱۲۵) - (۱۲۶) - (۱۲۷) - (۱۲۸) - (۱۲۹) - (۱۳۰) - (۱۳۱) - (۱۳۲) - (۱۳۳) - (۱۳۴) - (۱۳۵) - (۱۳۶) - (۱۳۷) - (۱۳۸) - (۱۳۹) - (۱۴۰) - (۱۴۱) - (۱۴۲) - (۱۴۳) - (۱۴۴) - (۱۴۵) - (۱۴۶) - (۱۴۷) - (۱۴۸) - (۱۴۹) - (۱۵۰) - (۱۵۱) - (۱۵۲) - (۱۵۳) - (۱۵۴) - (۱۵۵) - (۱۵۶) - (۱۵۷) - (۱۵۸) - (۱۵۹) - (۱۶۰) - (۱۶۱) - (۱۶۲) - (۱۶۳) - (۱۶۴) - (۱۶۵) - (۱۶۶) - (۱۶۷) - (۱۶۸) - (۱۶۹) - (۱۷۰) - (۱۷۱) - (۱۷۲) - (۱۷۳) - (۱۷۴) - (۱۷۵) - (۱۷۶) - (۱۷۷) - (۱۷۸) - (۱۷۹) - (۱۸۰) - (۱۸۱) - (۱۸۲) - (۱۸۳) - (۱۸۴) - (۱۸۵) - (۱۸۶) - (۱۸۷) - (۱۸۸) - (۱۸۹) - (۱۹۰) - (۱۹۱) - (۱۹۲) - (۱۹۳) - (۱۹۴) - (۱۹۵) - (۱۹۶) - (۱۹۷) - (۱۹۸) - (۱۹۹) - (۲۰۰) - (۲۰۱) - (۲۰۲) - (۲۰۳) - (۲۰۴) - (۲۰۵) - (۲۰۶) - (۲۰۷) - (۲۰۸) - (۲۰۹) - (۲۱۰) - (۲۱۱) - (۲۱۲) - (۲۱۳) - (۲۱۴) - (۲۱۵) - (۲۱۶) - (۲۱۷) - (۲۱۸) - (۲۱۹) - (۲۲۰) - (۲۲۱) - (۲۲۲) - (۲۲۳) - (۲۲۴) - (۲۲۵) - (۲۲۶) - (۲۲۷) - (۲۲۸) - (۲۲۹) - (۲۳۰) - (۲۳۱) - (۲۳۲) - (۲۳۳) - (۲۳۴) - (۲۳۵) - (۲۳۶) - (۲۳۷) - (۲۳۸) - (۲۳۹) - (۲۴۰) - (۲۴۱) - (۲۴۲) - (۲۴۳) - (۲۴۴) - (۲۴۵) - (۲۴۶) - (۲۴۷) - (۲۴۸) - (۲۴۹) - (۲۵۰) - (۲۵۱) - (۲۵۲) - (۲۵۳) - (۲۵۴) - (۲۵۵) - (۲۵۶) - (۲۵۷) - (۲۵۸) - (۲۵۹) - (۲۶۰) - (۲۶۱) - (۲۶۲) - (۲۶۳) - (۲۶۴) - (۲۶۵) - (۲۶۶) - (۲۶۷) - (۲۶۸) - (۲۶۹) - (۲۷۰) - (۲۷۱) - (۲۷۲) - (۲۷۳) - (۲۷۴) - (۲۷۵) - (۲۷۶) - (۲۷۷) - (۲۷۸) - (۲۷۹) - (۲۸۰) - (۲۸۱) - (۲۸۲) - (۲۸۳) - (۲۸۴) - (۲۸۵) - (۲۸۶) - (۲۸۷) - (۲۸۸) - (۲۸۹) - (۲۹۰) - (۲۹۱) - (۲۹۲) - (۲۹۳) - (۲۹۴) - (۲۹۵) - (۲۹۶) - (۲۹۷) - (۲۹۸) - (۲۹۹) - (۳۰۰) - (۳۰۱) - (۳۰۲) - (۳۰۳) - (۳۰۴) - (۳۰۵) - (۳۰۶) - (۳۰۷) - (۳۰۸) - (۳۰۹) - (۳۱۰) - (۳۱۱) - (۳۱۲) - (۳۱۳) - (۳۱۴) - (۳۱۵) - (۳۱۶) - (۳۱۷) - (۳۱۸) - (۳۱۹) - (۳۲۰) - (۳۲۱) - (۳۲۲) - (۳۲۳) - (۳۲۴) - (۳۲۵) - (۳۲۶) - (۳۲۷) - (۳۲۸) - (۳۲۹) - (۳۳۰) - (۳۳۱) - (۳۳۲) - (۳۳۳) - (۳۳۴) - (۳۳۵) - (۳۳۶) - (۳۳۷) - (۳۳۸) - (۳۳۹) - (۳۴۰) - (۳۴۱) - (۳۴۲) - (۳۴۳) - (۳۴۴) - (۳۴۵) - (۳۴۶) - (۳۴۷) - (۳۴۸) - (۳۴۹) - (۳۵۰) - (۳۵۱) - (۳۵۲) - (۳۵۳) - (۳۵۴) - (۳۵۵) - (۳۵۶) - (۳۵۷) - (۳۵۸) - (۳۵۹) - (۳۶۰) - (۳۶۱) - (۳۶۲) - (۳۶۳) - (۳۶۴) - (۳۶۵) - (۳۶۶) - (۳۶۷) - (۳۶۸) - (۳۶۹) - (۳۷۰) - (۳۷۱) - (۳۷۲) - (۳۷۳) - (۳۷۴) - (۳۷۵) - (۳۷۶) - (۳۷۷) - (۳۷۸) - (۳۷۹) - (۳۸۰) - (۳۸۱) - (۳۸۲) - (۳۸۳) - (۳۸۴) - (۳۸۵) - (۳۸۶) - (۳۸۷) - (۳۸۸) - (۳۸۹) - (۳۹۰) - (۳۹۱) - (۳۹۲) - (۳۹۳) - (۳۹۴) - (۳۹۵) - (۳۹۶) - (۳۹۷) - (۳۹۸) - (۳۹۹) - (۴۰۰) - (۴۰۱) - (۴۰۲) - (۴۰۳) - (۴۰۴) - (۴۰۵) - (۴۰۶) - (۴۰۷) - (۴۰۸) - (۴۰۹) - (۴۱۰) - (۴۱۱) - (۴۱۲) - (۴۱۳) - (۴۱۴) - (۴۱۵) - (۴۱۶) - (۴۱۷) - (۴۱۸) - (۴۱۹) - (۴۲۰) - (۴۲۱) - (۴۲۲) - (۴۲۳) - (۴۲۴) - (۴۲۵) - (۴۲۶) - (۴۲۷) - (۴۲۸) - (۴۲۹) - (۴۳۰) - (۴۳۱) - (۴۳۲) - (۴۳۳) - (۴۳۴) - (۴۳۵) - (۴۳۶) - (۴۳۷) - (۴۳۸) - (۴۳۹) - (۴۴۰) - (۴۴۱) - (۴۴۲) - (۴۴۳) - (۴۴۴) - (۴۴۵) - (۴۴۶) - (۴۴۷) - (۴۴۸) - (۴۴۹) - (۴۵۰) - (۴۵۱) - (۴۵۲) - (۴۵۳) - (۴۵۴) - (۴۵۵) - (۴۵۶) - (۴۵۷) - (۴۵۸) - (۴۵۹) - (۴۶۰) - (۴۶۱) - (۴۶۲) - (۴۶۳) - (۴۶۴) - (۴۶۵) - (۴۶۶) - (۴۶۷) - (۴۶۸) - (۴۶۹) - (۴۷۰) - (۴۷۱) - (۴۷۲) - (۴۷۳) - (۴۷۴) - (۴۷۵) - (۴۷۶) - (۴۷۷) - (۴۷۸) - (۴۷۹) - (۴۸۰) - (۴۸۱) - (۴۸۲) - (۴۸۳) - (۴۸۴) - (۴۸۵) - (۴۸۶) - (۴۸۷) - (۴۸۸) - (۴۸۹) - (۴۹۰) - (۴۹۱) - (۴۹۲) - (۴۹۳) - (۴۹۴) - (۴۹۵) - (۴۹۶) - (۴۹۷) - (۴۹۸) - (۴۹۹) - (۵۰۰) - (۵۰۱) - (۵۰۲) - (۵۰۳) - (۵۰۴) - (۵۰۵) - (۵۰۶) - (۵۰۷) - (۵۰۸) - (۵۰۹) - (۵۱۰) - (۵۱۱) - (۵۱۲) - (۵۱۳) - (۵۱۴) - (۵۱۵) - (۵۱۶) - (۵۱۷) - (۵۱۸) - (۵۱۹) - (۵۲۰) - (۵۲۱) - (۵۲۲) - (۵۲۳) - (۵۲۴) - (۵۲۵) - (۵۲۶) - (۵۲۷) - (۵۲۸) - (۵۲۹) - (۵۳۰) - (۵۳۱) - (۵۳۲) - (۵۳۳) - (۵۳۴) - (۵۳۵) - (۵۳۶) - (۵۳۷) - (۵۳۸) - (۵۳۹) - (۵۴۰) - (۵۴۱) - (۵۴۲) - (۵۴۳) - (۵۴۴) - (۵۴۵) - (۵۴۶) - (۵۴۷) - (۵۴۸) - (۵۴۹) - (۵۵۰) - (۵۵۱) - (۵۵۲) - (۵۵۳) - (۵۵۴) - (۵۵۵) - (۵۵۶) - (۵۵۷) - (۵۵۸) - (۵۵۹) - (۵۶۰) - (۵۶۱) - (۵۶۲) - (۵۶۳) - (۵۶۴) - (۵۶۵) - (۵۶۶) - (۵۶۷) - (۵۶۸) - (۵۶۹) - (۵۷۰) - (۵۷۱) - (۵۷۲) - (۵۷۳) - (۵۷۴) - (۵۷۵) - (۵۷۶) - (۵۷۷) - (۵۷۸) - (۵۷۹) - (۵۸۰) - (۵۸۱) - (۵۸۲) - (۵۸۳) - (۵۸۴) - (۵۸۵) - (۵۸۶) - (۵۸۷) - (۵۸۸) - (۵۸۹) - (۵۹۰) - (۵۹۱) - (۵۹۲) - (۵۹۳) - (۵۹۴) - (۵۹۵) - (۵۹۶) - (۵۹۷) - (۵۹۸) - (۵۹۹) - (۶۰۰) - (۶۰۱) - (۶۰۲) - (۶۰۳) - (۶۰۴) - (۶۰۵) - (۶۰۶) - (۶۰۷) - (۶۰۸) - (۶۰۹) - (۶۱۰) - (۶۱۱) - (۶۱۲) - (۶۱۳) - (۶۱۴) - (۶۱۵) - (۶۱۶) - (۶۱۷) - (۶۱۸) - (۶۱۹) - (۶۲۰) - (۶۲۱) - (۶۲۲) - (۶۲۳) - (۶۲۴) - (۶۲۵) - (۶۲۶) - (۶۲۷) - (۶۲۸) - (۶۲۹) - (۶۳۰) - (۶۳۱) - (۶۳۲) - (۶۳۳) - (۶۳۴) - (۶۳۵) - (۶۳۶) - (۶۳۷) - (۶۳۸) - (۶۳۹) - (۶۴۰) - (۶۴۱) - (۶۴۲) - (۶۴۳) - (۶۴۴) - (۶۴۵) - (۶۴۶) - (۶۴۷) - (۶۴۸) - (۶۴۹) - (۶۵۰) - (۶۵۱) - (۶۵۲) - (۶۵۳) - (۶۵۴) - (۶۵۵) - (۶۵۶) - (۶۵۷) - (۶۵۸) - (۶۵۹) - (۶۶۰) - (۶۶۱) - (۶۶۲) - (۶۶۳) - (۶۶۴) - (۶۶۵) - (۶۶۶) - (۶۶۷) - (۶۶۸) - (۶۶۹) - (۶۷۰) - (۶۷۱) - (۶۷۲) - (۶۷۳) - (۶۷۴) - (۶۷۵) - (۶۷۶) - (۶۷۷) - (۶۷۸) - (۶۷۹) - (۶۸۰) - (۶۸۱) - (۶۸۲) - (۶۸۳) - (۶۸۴) - (۶۸۵) - (۶۸۶) - (۶۸۷) - (۶۸۸) - (۶۸۹) - (۶۹۰) - (۶۹۱) - (۶۹۲) - (۶۹۳) - (۶۹۴) - (۶۹۵) - (۶۹۶) - (۶۹۷) - (۶۹۸) - (۶۹۹) - (۷۰۰) - (۷۰۱) - (۷۰۲) - (۷۰۳) - (۷۰۴) - (۷۰۵) - (۷۰۶) - (۷۰۷) - (۷۰۸) - (۷۰۹) - (۷۱۰) - (۷۱۱) - (۷۱۲) - (۷۱۳) - (۷۱۴) - (۷۱۵) - (۷۱۶) - (۷۱۷) - (۷۱۸) - (۷۱۹) - (۷۲۰) - (۷۲۱) - (۷۲۲) - (۷۲۳) - (۷۲۴) - (۷۲۵) - (۷۲۶) - (۷۲۷) - (۷۲۸) - (۷۲۹) - (۷۳۰) - (۷۳۱) - (۷۳۲) - (۷۳۳) - (۷۳۴) - (۷۳۵) - (۷۳۶) - (۷۳۷) - (۷۳۸) - (۷۳۹) - (۷۴۰) - (۷۴۱) - (۷۴۲) - (۷۴۳) - (۷۴۴) - (۷۴۵) - (۷۴۶) - (۷۴۷) - (۷۴۸) - (۷۴۹) - (۷۵۰) - (۷۵۱) - (۷۵۲) - (۷۵۳) - (۷۵۴) - (۷۵۵) - (۷۵۶) - (۷۵۷) - (۷۵۸) - (۷۵۹) - (۷۶۰) - (۷۶۱) - (۷۶۲) - (۷۶۳) - (۷۶۴) - (۷۶۵) - (۷۶۶) - (۷۶۷) - (۷۶۸) - (۷۶۹) - (۷۷۰) - (۷۷۱) - (۷۷۲) - (۷۷۳) - (۷۷۴) - (۷۷۵) - (۷۷۶) - (۷۷۷) - (۷۷۸) - (۷۷۹) - (۷۸۰) - (۷۸۱) - (۷۸۲) - (۷۸۳) - (۷۸۴) - (۷۸۵) - (۷۸۶) - (۷۸۷) - (۷۸۸) - (۷۸۹) - (۷۹۰) - (۷۹۱) - (۷۹۲) - (۷۹۳) - (۷۹۴) - (۷۹۵) - (۷۹۶) - (۷۹۷) - (۷۹۸) - (۷۹۹) - (۸۰۰) - (۸۰۱) - (۸۰۲) - (۸۰۳) - (۸۰۴) - (۸۰۵) - (۸۰۶) - (۸۰۷) - (۸۰۸) - (۸۰۹) - (۸۱۰) - (۸۱۱) - (۸۱۲) - (۸۱۳) - (۸۱۴) - (۸۱۵) - (۸۱۶) - (۸۱۷) - (۸۱۸) - (۸۱۹) - (۸۲۰) - (۸۲۱) - (۸۲۲) - (۸۲۳) - (۸۲۴) - (۸۲۵) - (۸۲۶) - (۸۲۷) - (۸۲۸) - (۸۲۹) - (۸۳۰) - (۸۳۱) - (۸۳۲) - (۸۳۳) - (۸۳۴) - (۸۳۵) - (۸۳۶) - (۸۳۷) - (۸۳۸) - (۸۳۹) - (۸۴۰) - (۸۴۱) - (۸۴۲) - (۸۴۳) - (۸۴۴) - (۸۴۵) - (۸۴۶) - (۸۴۷) - (۸۴۸) - (۸۴۹) - (۸۵۰) - (۸۵۱) - (۸۵۲) - (۸۵۳) - (۸۵۴) - (۸۵۵) - (۸۵۶) - (۸۵۷) - (۸۵۸) - (۸۵۹) - (۸۶۰) - (۸۶۱) - (۸۶۲) - (۸۶۳) - (۸۶۴) - (۸۶۵) - (۸۶۶) - (۸۶۷) - (۸۶۸) - (۸۶۹) - (۸۷۰) - (۸۷۱) - (۸۷۲) - (۸۷۳) - (۸۷۴) - (۸۷۵) - (۸۷۶) - (۸۷۷) - (۸۷۸) - (۸۷۹) - (۸۸۰) - (۸۸۱) - (۸۸۲) - (۸۸۳) - (۸۸۴) - (۸۸۵) - (۸۸۶) - (۸۸۷) - (۸۸۸) - (۸۸۹) - (۸۹۰) - (۸۹۱) - (۸۹۲) - (۸۹۳) - (۸۹۴) - (۸۹۵) - (۸۹۶) - (۸۹۷) - (۸۹۸) - (۸۹۹) - (۹۰۰) - (۹۰۱) - (۹۰۲) - (۹۰۳) - (۹۰۴) - (۹۰۵) - (۹۰۶) - (۹۰۷) - (۹۰۸) - (۹۰۹) - (۹۱۰) - (۹۱۱) - (۹۱۲) - (۹۱۳) - (۹۱۴) - (۹۱۵) - (۹۱۶) - (۹۱۷) - (۹۱۸) - (۹۱۹) - (۹۲۰) - (۹۲۱) - (۹۲۲) - (۹۲۳) - (۹۲۴) - (۹۲۵) - (۹۲۶) - (۹۲۷) - (۹۲۸) - (۹۲۹) - (۹۳۰) - (۹۳۱) - (۹۳۲) - (۹۳۳) - (۹۳۴) - (۹۳۵) - (۹۳۶) - (۹۳۷) - (۹۳۸) - (۹۳۹) - (۹۴۰) - (۹۴۱) - (۹۴۲) - (۹۴۳) - (۹۴۴) - (۹۴۵) - (۹۴۶) - (۹۴۷) - (۹۴۸) - (۹۴۹) - (۹۵۰) - (۹۵۱) - (۹۵۲) - (۹۵۳) - (۹۵۴) - (۹۵۵) - (۹۵۶) - (۹۵۷) - (۹۵۸) - (۹۵۹) - (۹۶۰) - (۹۶۱) - (۹۶۲) - (۹۶۳) - (۹۶۴) - (۹۶۵) - (۹۶۶) - (۹۶۷) - (۹۶۸) - (۹۶۹) - (۹۷۰) - (۹۷۱) - (۹۷۲) - (۹۷۳) - (۹۷۴) - (۹۷۵) - (۹۷۶) - (۹۷۷) - (۹۷۸) - (۹۷۹) - (۹۸۰) - (۹۸۱) - (۹۸۲) - (۹۸۳) - (۹۸۴) - (۹۸۵) - (۹۸۶) - (۹۸۷) - (۹۸۸) - (۹۸۹) - (۹۹۰) - (۹۹۱) - (۹۹۲) - (۹۹۳) - (۹۹۴) - (۹۹۵) - (۹۹۶) - (۹۹۷) - (۹۹۸) - (۹۹۹) - (۱۰۰۰)

ہوتی ہے چنانچہ مسافت یا مکان کی پیمائش زمان سے ہوتی ہے اور زمان کی پیمائش مکان سے ہوتی ہے اور زمان

مکان سے ایک دوسرے کے لازم و ملزوم گویا توام ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ان دونوں بعض اہل سائنس زمان کو ایک ہی عرصہ duration کے دو پہلو تصور کرتے ہیں پارسی یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر رگسان جی کی کتاب creative evolution نے بیون صدی کی فلسفی دنیا میں ایک بل بل پیدا کر دی تھی، انھوں نے اپنی تصانیف میں ہمہ کو حقیقت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، (فصل ۹ دفعہ ۲)

۲۔ باہرین طبیعیات کے نزدیک تمام ظواہر Phenomena کے بھی دو پہلو زمان و مکان time and space ہیں جن سے ظواہر کا خارج میں موجود ہونا ہم کو محسوس ہوتا ہے، لیکن دراصل ظواہر کیا ہیں

ہم کو معلوم نہیں، پروفیسر آئین سٹین نے ظواہر کا نام واقعات زمان و مکان رکھا ہے، اور انھیں سے اپنا ایک نظریہ یون قائم کیا ہے، کہ ان واقعات زمان و مکان کی پیمائش کے لئے نقطہ تین مساحات طول عرض عمق کافی نہیں، بلکہ ایک

چوتھا سادہ وقت لازماً اون میں شریک ہے اور رہنا چاہئے ان کا دوسرا مشہور نظریہ تناسب RELATIVITY

مہنی مذاق کے قابل ہوتا، اگر وہ اسکو مہندسی MATHEMATICAL اور نیز اختیاری OBSERVATIONAL

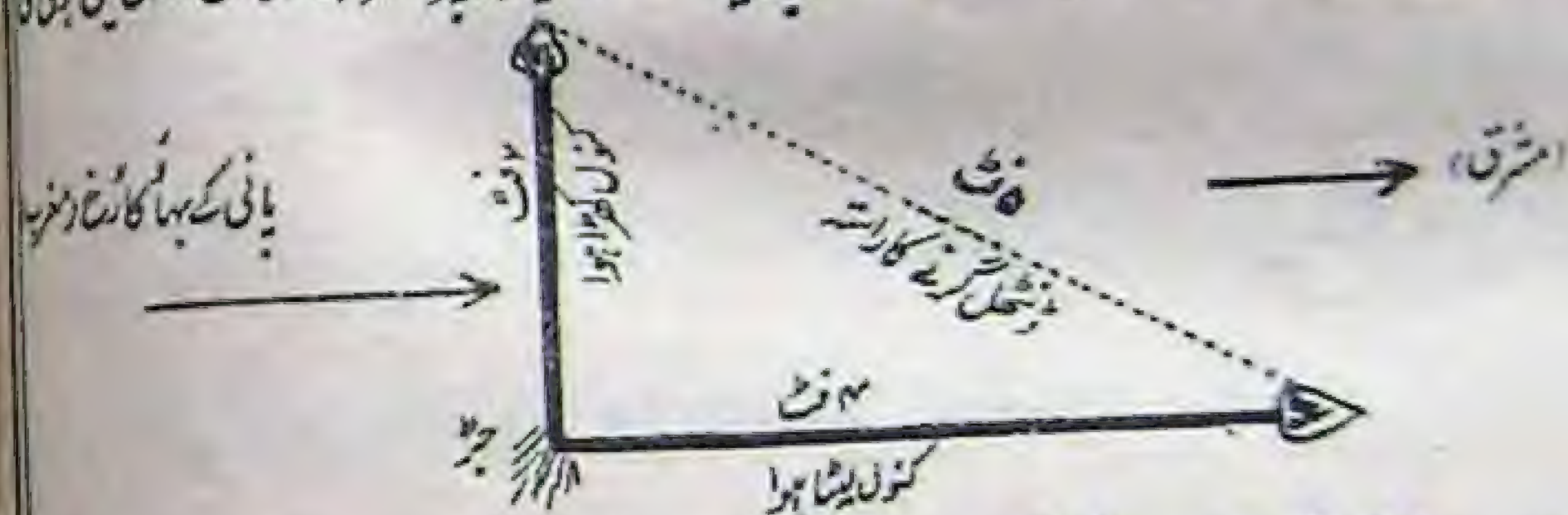
طور سے ثابت نہ کئے ہوتے، یہ نظریہ یہ ہے کہ زیادہ اگر سیدھا کھڑا ہے، تو اس کے قامت کی درازی اس کے اس قامت کی درازی سے کم ہوتی ہے جب وہ بچھونے پر چپ لیٹا ہوا اسی طرح ایک ہی لاٹھی جب نیچے پڑی رہی جتنی

لابی ہوتی ہے، اتنی لابی نہیں ہوتی جب کہ وہ سیدھی کھڑی رہے، (۱) اس نظریہ کا نام آئن سٹین نے (محدودیت) رکھا ہے، اور نظریہ موسوم بہ (عام تناسب) جدا گانہ ہے جسکا صرف حوالہ ذیل میں بیان کیا جاتا ہے

۲۔ طبیعیات کے (محدود تناسب) کی صراحت تین محاذوں پر ہوتی ہے، (الف) پہلا محاذ تو وہی کہ زمان و مکان توام ہیں، ہمارے ادراک و علم میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے

بلکہ ادراک کیلئے لازم و ملزوم ہیں، (ب) دوسرا مفروضہ اتھیر ہے جس طرح سمندر کا پانی کرہ زمین کو لپٹا ہوا ہے، اسی طرح ہوا بھی کرہ زمین کو لپٹی ہوئی ہے، ہوا سطح زمین سے اوپر چھ سات میل تک ہی ہے، اس سے اوپر کیا ہے؟ خلا ہے؟ نہیں کیونکہ خلا

خدا محال ہے، میرے منہ سے آواز جو نکلتی ہے، اوس کو آپ کے کان تک پہنچانے کا ذریعہ جیسی ہوا ہے، ویسی ہی روشنی اور تاروں سے روشنی جو نکلتی ہے، اوس کو آپ کی آنکھ تک پہنچانے کا ذریعہ ایسی ہی ہے، جو ایک مومن و لطیف ترین شئی ہے جو تمام عالم کے ہر جسم ہر جسم میں ساری و طاری ہے گویا اتھر کے بہتے ہوئے بحیرہ میں ہم سب اور ہماری ساری دنیا ہی ہوتی ہے (ج) مفسر ہندی ثبوت ہے، جس کا خلاصہ سرسری طور پر ایک مثال سے یوں بتایا جاسکتا ہے، گرمی سے سوکھی ہوئی ندی میں ایک جگہ پانی کا چشمہ بن گیا ہے، اس میں ایک کنول کا پھول سیدھا کھڑا ہے، چپکا ڈنٹھل جڑ سے سرسے تک تین فٹ لانا ہے، فرض کر لیا جائے کہ ڈنٹھل ربر کے مانند کھچا جاسکتا ہو، لیکن اوسکی جڑ زمین میں ایسی مضبوط لگ رہی ہے کہ اکھاڑی نہیں جاسکتی اوس ندی میں دفعہ طغیانی ہوئی پانی فی گھنٹہ چند میل بہتا ہوا ایک دم اس نرسے آیا کہ کھڑے ہوئے کنول کو سلا دیا، لیکن اوسکی جڑ کو اکھڑ کر بہا نہ سکا، اقلیدس کی شکل عروسی (مقالہ اول شکل ۴۸) کے موافق کوئی مهندس حساب لگا کر آپ کو بتا دیگا کہ پانی کے بہاؤ کے وقت تین فٹ کا کھڑا ہوا ڈنٹھل کھچ کر چار فٹ لانا ہوا تھا پانی کا بہاؤ موقوف ہونے کے بعد ڈنٹھل ربر کے مانند سکڑ کر پھر تین فٹ کا ہو گیا، بلکہ پھر ڈنٹھل کھڑا ہوا اوسکی شکل ہندی ایسی ہوئی تھی

۴۸ - الخرف (متناسبہ) وہ کہ نظریہ اسی قدر ہے کہ ہم سب تمام اجسام و اجرام، اتھر کی بہتی ہوئی ندی میں بہتے ہیں جس کے بہاؤ کا زور ایسا ہے کہ جب ہم لیٹ جاتے ہیں، تو کھچکر لائے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی لڑکا کھڑا ہو تو تین فٹ لانا ہے، تو جب نہ لیٹ جاتا ہو، تو اتھر کے بہاؤ کے زور سے کھچکر چار فٹ لانا ہو جاتا ہو، لیکن خود اوسکو یا دوسروں کو اس کا کچھنا اور جڑنا اور گھٹ جانا محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے، اس لئے کہ جس تین فٹ کے گز سے ہم اوس لڑکے کو نہ پتہ ہیں، وہ خود پتہ بہتے وقت کھچا جا کر لڑکے کی ناپ کے برابر چار فٹ کا گز ہو جاتا ہو، ہم کو اتھر کا بہاؤ بھی محسوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی پیدائش سے اب تک اوس کا بہاؤ کبھی نہیں رکا تا کہ وہ ہم کو محسوس ہو سکے، لہذا آفتاب کی جگہ لفظ سورج ہی مانا، اسلئے استعمال کیا گیا ہے کہ ہمارا بجائے خود اپنے عالم کے لئے آفتاب ہے

۴۹ - آئین میں کا عام تناسب، اتھر کے مفروضہ کو بھی غیر ضروری بتاتا ہے، لیکن اوس کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں، آئین میں نے اپنے نظریہ سے جو نتائج طبیعیات میں تھم، وزن کشش ثقل،

GRAVITATION

یا تجاذب کے بارہ میں نکالے ہیں، اون کی صراحت کی یہاں ضرورت نہیں حتیٰ کہ اوس نظریہ کے تذکرہ کی بھی چندان ضرورت نہ ہوتی، اگر اسی کے مانند صوفیوں کا نظریہ تناسب نہ ہوتا، آئین میں نے جس طور سے اپنے نظریہ کو ثابت کیا ہوا اوس کا ایک شہید یہاں اس لئے بیان کیا گیا تاکہ قیاس کیا جاسکے کہ اہل تصوف بھی کچھ اسی طرح اپنے نظریہ کو سینہ بسینہ ارشادات سے ثابت کرتے ہوں گے، اگلے زمانہ کے صوفی اکثر اوقات طریقہ تحقیقات یا طرز ثبوت کا بیان ترک کر کے فقط اپنی تحقیقات کے نتیجے سے کام لیا کرتے تھے، اور اون کے شاگرد اپنے استاد کا نام لینا ہی اوس نتیجہ کا کافی ثبوت تصور کر لیتے تھے اسلئے نفوذ کے فلسفے کی بہت سی باتوں کی صراحت یا ثبوت کا ریکارڈ اخلاف کے واسطے رہ نہ سکا،

۵۰ - قبل اس کے کہ صوفیوں کا نظریہ تناسب بیان کیا جائے، یہ کہنا ہے موقع نہ ہوگا کہ ایک ہم نتیجہ جو آئین میں نے اپنے عام تناسب کے نظریہ سے نکالا ہو، وہ صوفیوں کے نظریہ کے ایک ہم نتیجہ کے موافق ہے، اگرچہ اون کا نظریہ زیادہ تر حیاتیات و روحانیات سے تعلق رکھتا ہے، اور آئین میں کا نظریہ بالکلیہ طبیعیات سے متعلق ہے، پروفیسر موصوف نے ثابت کیا ہے، کہ اگرچہ ہمارا عالم بہت ہی وسیع بلکہ لامتناہی پایا جاتا ہو، لیکن دراصل (لاحدہ) الامحدود نہیں ہے، جب سمندر کے وسیع رقبہ پر کسی بہت اونچے مقام سے (مثلاً بہت اوپر اڑتے ہوئے ایروپین سے) نظر ڈالی جائے، تو وہ محدب اور ہموار گول ہوتا نظر آئے گا، ایسا ہی مکان و زمان میں جس قدر زیادہ وسعت ہوتی ہے اوس قدر زیادہ وہ اپنے آپ پر لیٹ کر اپنی شکل ایک قسم کی کر دی بنالیتا ہو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ایک عالم نہیں ہے، بلکہ کروڑ ہا عالم ہیں، کیونکہ خداے تعالیٰ (رب العالم) ہی نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے، اور جس عالم کے ذرے ہم ہیں، وہ ایسا وسیع ہے جہاں آفتاب یارے اور ستارے ایک دوسرے سے اس قدر فاصلہ پر ہیں کہ ہر ستارے کی روشنی جو ہمارے نظر آتی ہے وہ اُس سے ٹھکر باری آنکھوں تک پہنچنے کے لئے لکھو اب سال کا زمانہ گزر جاتا ہے، مسافت و وسعت کی پیمائش اندون میں ٹھنسی سال کو چھوڑ کر نوری سال "LIGHT" سے کرتے ہیں، ایسا بڑا عالم بھی غیر محدود نہیں ہے، اس کے سوا دوسرے عالم بھی موجود ہیں،

LIGHT

نوی عالم بین جن سے مدرسہ کو رونق رہی،

جناب شاہ صاحب کا کتب خانہ بہت بڑا تھا، اور شاید ہی کوئی فن ایسا ہو جس کے متعلق کوئی کتاب یہاں نہ ہو۔ زمانہ حال کے لوگ راوی ہیں کہ ان کے بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کتب خانہ کو دیکھا ہے، دو بڑے

کمرے میں از فرش تا سقف بے ترتیبی اور بے احتیاطی کے ساتھ کتابیں بھری تھیں، راقم الحروف بھی جب ۱۹۷۱ء میں اس کتب خانہ کو دیکھے گیا، تو متعجب دہڑے دہڑے صندوقوں میں کتابیں بے ترتیبی سے پر تھیں، چند دن کی مہم کو شش کے

بدین نے ان کتابوں کے اوراق فستر کو مجتمع کر کے با ترتیب رکھوا دیا تھا، لیکن اب ۱۹۷۳ء میں وہاں کیا ہے کچھ کتابیں و احباب کی نذر ہوئیں، کچھ غریبی کتابوں کو مجاہد نے قرآن سمجھا، اور کمال دانائی سے بغرض ثواب ان کرم خوردہ کتابوں

کو قذائف آدم زین کھود کر دفن کر دیا، باقی کرم خوردہ کتابیں دریائے ساہیوال کی نذر ہوئیں، کچھ تھوڑی سی کتابیں جناب سید پیر حسینی صاحب مصنف تذکرۃ الوجہ اور جناب بڑا میاں صاحب موجودہ متولی درگاہ کے پاس ہیں،

شاہ صاحب کی آج ہم یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی تصنیفات کل کتنی تھیں، لیکن عام طور پر مشہور ہے کہ ان کی تصنیفات تعداد تقریباً تین سو ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد تو ضائع ہو چکی ہے اور دست بردار مانہ سے جو

رہ گئی ہیں، شاید ہی کوئی ان میں سے طبع ہوئی ہو، تلاش اور قصص سے مندرجہ ذیل کتابیں دستیاب ہوئی ہیں، جو موت کتنا حضرت پیر محمد شاہ احمد آبادی میں موجود ہیں،

(۱) حاشیہ علی التلویح، (۲) حاشیہ علی شرح المواقف (۳) شرح جام بہان نما (تصوف) (۴) حاشیہ شرح مختصر انقیاس (۵) الرسالة المستملا بالافسکزیہ (مباحث ما اقلت) (۶) رشاد شرح الارشاد (نحو) (۷) حاشیہ

علی العنصری جناب شیخ محمد غوث گوالیاری (قس) کی کتاب "کلید مخازن پر مختلف شرحیں لکھی گئی ہیں، جناب شاہ صاحب نے بھی ایک شرح لکھی ہے، کتب خانہ مذکور میں مختلف شرحیں موجود ہیں جن میں سے ایک شرح ایسی ہے، کہ جس کے

معلق متعدد دواہ کے بنا پر میرا خیال ہے کہ وہ جناب شاہ صاحب ہی کی تصنیف ہے،

توضیح تلویح اقوال فقہ میں مشہور درسی کتاب ہے، مختلف علماء نے اپنے نقطہ نظر سے اس کی شرح اور حواشی

۱۱۱۱ء میں صوبہ دار مومن خان کے چلے جانے کے بعد مرہٹوں کا قبضہ ہو گیا، افسوس ہے کہ نقل بیستے وقت پہلے میں تمام ہرون اور دستخطوں کی نقل چھوڑ دی، اگر ان کی بھی نقل ہوتی تو بڑی آسانی سے اس کا فیصلہ ہو سکتا تھا، اس

تولیت نامہ میں جاگیر کے ضمن میں موضع بہترنگہ (علاقہ منگلور) اور نصف گاؤں "دنتالی" (علاقہ وہ کروٹی) مذکور ہے جس سے معلوم ہوا کہ ۱۵۵ برس میں تمام جائداد سے صرف اسی قدر باقی رہ گئے، سید فیض اللہ صاحب علوی کا انتقال

۱۱۱۱ء میں ہوا،

دوسرا کاغذ بھی تولیت نامہ ہے، تحریر کا نام سید شجاع الدین بن سید فیض اللہ ہے، سید شجاع الدین صاحب کوئی اولاد مرینہ نہ تھی، ایک لڑکی مسماۃ بو (بویا بی بی) تھی اس کا لڑکا یعنی سید شجاع الدین کے نواسہ محمد

بابا کے نام یہ تولیت ہے، جس کے ذریعہ سید موصوف نے اپنی تمام جائداد اور عہدہ اپنے نواسہ کے حوالہ کر دی، اس تولیت نامہ کی ابتداء ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، تولیت نامہ بمبھریا بن خادم مشرع شریف و بہادر

امہات و زہارت ہی قبت شفیع محمد خان الخطابید علی محمد خان دیوان صوبہ و بہادر میو فیاض الدین صاحب خادم مشرع شریف قاضی شیخ الاسلام خان کی ہر پرستہ کند ہے اور آخر تحریر میں تاریخ

۱۱۱۱ء رمضان ۱۲۱۹ء ہے،

معلوم ہوتا ہے کہ اس تولیت نامہ کے لکھے ہی وقت اس کی نقل اصل سے لے لی گئی ہے، اس پر تمام علماء و موفقیہ قاضی صدر الصدور، دیوان صوبہ کے ہرون اور دستخطوں کی نقل موجود، خود سید شجاع الدین علوی کے جہر میں ہے

از جہاں لکھی و خواہ شجاع جاگیر کے متعلق صرف موضع بہترنگہ کا ذکر ہے، سید شجاع الدین صاحب اپنے والد سید فیض اللہ صاحب کے بعد اس تحریر کے وقت تک تیس برس متولی رہے، اس قلیل مدت میں موضع "دنتالی" کا نصف

عہدہ ہاتھ سے نکل چکا تھا، بہر حال ان دونوں تحریروں کے پیش کرنے کا اصل فائدہ یہ ہے، کہ ہر دو تحریریں سچا و صریح و خالص کا ذکر ہے، اور انھیں کی تولیت ان کے سپرد کی گئی تھی، اگر یہ تحریر ۱۲۱۹ء کی ہے لیکن سید شجاع صاحب کی

وفات ۱۲۱۹ء میں ہوئی ہے، اس سے یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ۱۲۱۹ء تک قائم تھا اور غالباً سید شجاع الدین صاحب

تحریر کے ہیں جناب شاہ صاحب نے بھی ایک حاشیہ لکھا ہے،

حاشیہ علی التلویح | یہ کتاب ابتدا سے آخر تک خط نسخ میں ہے، ۳۳۰ قیطع ہے، ابتدائی چار صفحے خوشخط اور باریک حروف میں ہیں، باقی معمولی تصنیف سے تقریباً سو سو برس بعد نسخہ میں اس کی کتابت ہوئی ہے، اس کی ابتدا ان جملوں سے ہوتی ہے :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یتدی وتضم بالخیر الحمد لله رب العالمین والصلوات علی اخیخین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور اختتامی جملہ یہ ہے، ہذا الخوا کتاب بعون الملائک الوہاب والحمد لله علی انعامہ ولی التوفیق ومبید الانصاف المحقق جہان جہان اصل کتاب کا حوالہ ہے وہاں سرخی سے قول لکھا ہے مختلف مقامات کے مطالعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے، کہ ہر جگہ تشریح کرتے وقت طلبہ کے ذہن نشین کرانے کی بے حد کوشش کی گئی ہے، مثلاً حقیقت و مجاز کی بحث میں ایک جگہ صاحب توح نے لکھا ہے نفیہ نظر اس نظر کے چہرہ مطالب کو جناب شاہ صاحب نے حاصل النظر کے عنوان سے بہت سہل عبارت میں تحریر فرمایا ہے تاکہ طالب کے پاس پر زیادہ بار نہ پڑے، پھر اس نظر کا جو جواب دیا جاتا ہے، اس کو تحریر فرما کر اصل الجواب کے عنوان سے اس کی تشریح فرماتے ہیں، سید شریف جرجانی کا اس پر اعتراض نقل کر کے پھر خود اپنا جواب تحریر فرماتے ہیں، اس مثال سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، کہ جناب شاہ صاحب کا اس طرز تحریر سے اصل منشا، کیا تھا، اور کس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں، زیر تنقید نسخہ مصنف کے خود نوشتہ نسخہ سے منقول ہے اور حاشیہ پر ہر جگہ تصحیح کی گئی ہے،

حاشیہ علی الواثق | اس مشہور کتاب کے مصنف قاضی عبداللہ بن عبدالرحمن بن حبیبی شرح علامہ سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۱۵ھ کی ہے، پھر متعدد علما نے اس پر حواشی لکھے، ہند میں زیادہ تر مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کا حاشیہ رائج ہے، آج سے پچیس برس قبل مصر سے جو نسخہ شایع ہوا تھا، اس میں علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کے ساتھ ملا حسن علیی کا بھی حاشیہ ہے، موجودہ زیر تنقید نسخہ افسوس ہے کہ آخر سے ناقص ہے، اور بڑا حصہ کتاب کا ضائع گیا ہے، ۳۳۰ قیطع پر معمولی خط نسخ میں ہے اس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے :- بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب وقت

الحمد لله رب العالمین والصلوات والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین سبحان بحالہ عن صفة الحدوث، اور آخری فقرہ یہ ہے، وذاک لا اعتبار بہ یعنی ان الاحوال یتکلف، یہ غیر مختتم جملہ نصف صفحہ ختم ہو گیا جس سے اس قدر معلوم ہوتا ہے، کہ یہ تو یہ کتاب اسی قدر اصل نسخہ سے نقل کی گئی ہے، یا البقیہ اجزاء ضائع گئے، خدا جانے اس کا کوئی دوسرا نسخہ کسی جگہ ہے بھی یا ہمیشہ کے لئے معدوم ہو گیا، مطبوعہ کتاب کے مقابلہ معلوم ہوا کہ المرصد الرابع فی اذکار العلویہ والضروریہ تک ہے،

اس بات سے تو براہل علم واقف ہے کہ یہ کتاب علم کلام کی معرکہ الاراء کتابوں میں سے ہے، اور اسی لئے اس کی سند ذہن اور حواشی لکھے گئے، جناب شاہ صاحب کا طریقہ بیان اس کتاب سے بھی واضح ہے، ہر جگہ اصل الکلام پہلے جواب وغیرہ کے عنوان سے مطالب کی تشریح کی ہے، اور پھر پیچیدہ عبارت کو آسان اور سہل طریقہ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن جہان کین ذات واجب الوجود کے متعلق کوئی تذکرہ آجاتا ہے، تو الفاظ شاندار اور معانی خیال بہت بلند ہو جاتے ہیں، اور صاف معلوم ہوتا ہے، کہ کسی کا ذوق و شوق مہربی کر رہا ہے، مثلاً کتاب کے ابتدا میں ہے :-

سبحات جمالہ عن صفة الحدوث

وتمزہت سر اوقات جمالہ عن صفة

التغییر والامثال.

افسوس ہے کہ اس کتاب میں نہ تو کتاب کا نام ہے، اور نہ سنہ ہی تحریر ہے، کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ کب کی تحریر ہے،

جام جہان نما تصوف میں مشہور متن ہے اس کے مصنف محمد بن عبداللہ بن عادل بن یوسف مغربی مشہور بہرین میں رہنے والے کی تصنیف ہے، عام صوفیوں میں یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کی مختلف شرحیں لکھی گئیں، جناب شاہ صاحب نے بھی ایک شرح تحریر فرمائی ہے اس کے دو نسخے اس کتاب خانہ میں موجود ہیں، پہلا

نسخہ کتابی صورت میں یا قیطع پر ہے، سرخ جدول سے محدود ہے، جہاں متن کی اصل عبارت ہے، ان میں سے کثیرہ ہے، یہ کتاب مختلف اہل علم کے ہاتھوں میں رہی ہے، کیونکہ مختلف اشخاص کے حواشی موجود ہیں، اس کے زیادہ حاشیہ ملا احمد بن سلیمان کا ہے، جو اس عصر کے مشہور علماء میں سے ہیں، اس کی تصحیح اور بعض حواشی ملا علی قزوینی بن مولوی عبد العزیز جناب شاہ صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، کہیں کہیں ان کے بھی حواشی ہیں، اگرچہ یہ نسخہ کامل ہے مگر آخری اوراق کرم خوردہ ہونے سے معلوم نہ ہو سکا کہ کس سنہ کا ہے اور کس نے لکھا ہے، خط صاف خوشخط اور نسخ میں ہے، حاشیہ پر ملا احمد بن سلیمان کا جو خط ہے اس سے بہت مشابہ ہے اس لئے اغلب یہ کہ ملا احمد ہی کا لکھا ہوا ہو۔

دوسرے نسخہ قیطع پر ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے بطور مسودہ نقل کیا ہے، یہ بھی کامل نسخہ ہے اور جگہ جگہ سے تصحیح شدہ ہے، یہ کتاب فارسی زبان میں ہے اور اس کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے:-

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر وتيسر بالخير. پھر متن کی عبارت منقول ہے، جس کی ابتداء یوں ہوتی ہے حمد و شکر کے بعد سرائے ذاتی کو حدتش منشا، احدیت و واحدیت شد، اس کے بعد اس کی شرح اس جملہ سے ہوتی ہے، "یعنی وحدت کہ اصل قابلیت جمیع اشیاء است احدیت و واحدیت از ناشی است، اس کتاب کا اختتام اس فقرہ پر ہوتا ہے، کہ ترک قیل و قال واستغراق در حق است صفات حق ذاتہ و ذاتہ صفاتہ صفاتہ افعالہ و افعالہ در پیش است تمام شد، اس کتاب کا موضوع علم التوحید ہے، اور اس کے ابواب کی تقسیم مندرجہ ذیل طریقہ سے کی گئی ہے،

کتاب کے دو حصے ہیں، ہر حصہ کا نام دائرہ ہے، اور ہر دائرہ میں دو قوس اور ایک خط ہے، دائرہ اول میں مندرجہ ذیل مضامین ہیں:-

احدیت و واحدیت و وحدت، اختیار، وجود، علم، شہود، نور، تعین، یا تخلی اول،

دائرہ دوم کے مضامین حسب ذیل ہیں:-

خاطر وجود (باصطلاح ملا سید صاحب) و خواجہ طاہر علم (باصطلاح فلسفی مکن الوجود) برزخیت (باصطلاح مذکور حقیقت انسانی یا روح تعین یا تخلی ثانی،

انوس ہے کہ جو شرح جناب شاہ صاحب نے لکھی ہے اس کی ابتداء میں کوئی مقدمہ تحریر نہیں فرمایا، جیسا کہ ابابکر شطاری جنت آبادی نے لکھا ہے، جس کے سبب سے اس شرح سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس فن سے کامل آگاہ ہو، مضامین کے تنوع اور اس کے غوامض سے ناظرین خود آگاہ ہیں، اس لئے بعض مقامات سے صرف اقتباس دیتا ہوں جس سے جناب شاہ صاحب کے طرز تحریر کا آپ خود اندازہ کر لیں گے، مثلاً ایک مقام میں متن کی عبارت یہ ہے، کہ و افعال کہ شامل ظاہر وجود است کہ وجوب و صفت خاص اوست و شامل غلام ظاہر است کہ امکان از لوازم اوست و شامل حقیقت انسان است کہ برزخ است، بین الامکان والوجوب، اس عبارت کی تشریح میں جناب شاہ صاحب نے انسان کو خلیفۃ اللہ بہت مختصر اور جامع طریقہ سے بہت کیا ہے،

اب اصل مسئلہ سمجھنے سے پہلے چند باتیں ذہن نشین ہو جائیں، تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، صوفیوں کے نزدیک وجود مطلق کا نام حق ہے، اور اسی کو حقیقۃ الحقائق اور احدیت بھی کہتے ہیں، وجود مطلق جب تنزلات کے مرتبہ میں آئے تو اس کو ظہور کہا جاتا ہے اور یہ ظہورات تعین ذاتی کے اعتبار سے شیون کہلاتے ہیں، جو بے حساب اور بے شمار ہیں، اسی کو قرآن پاک نے یون ادا کیا ہے، کل یوہرہ مونی شان اور شیون کی مثال محسوسات کے ذریعہ ٹھیک تخم شجر کی ہے، حسین عظیم الشان شجر بننے کی قابلیت موجود ہے، اور حقیقت وجود بشرطی جو اسما و صفات ہیں، ان کو مرتبہ واحدیت والوہیت کہتے ہیں، اور حقیقت وجود بشرط لاشی کا نام احدیت رکھتے ہیں، اور حقیقت وجود بشرطی اور بشرط لاشی ہوا ایسی مساوی اطرین ذات کو باصطلاح صوفیہ تخلی اول یا تعین اول کہتے ہیں اور فائدہ علم یا عقل اول اور یہ تخلی اول جب کسی تعین جزئی کے ساتھ مخصوص ہو تو اس کو صفت کہتے ہیں، عام اس سے کوہ صفت وجودی ہو، جیسے علیم، قدیم وغیرہ یا سببی ہو جیسے قدوس، سام وغیرہ، پھر تخلی اول نے تعین مخصوص علیم

مرد، قدرت، بصیر، سمیع، محکم، جی کی صورت اختیار کی تو ان صفات سبعہ کو ائمہ صفات کہتے ہیں پس وجود مطلق جبرائیل کے صفات کے ساتھ تنزلات کا مرتبہ اختیار کرے، تو پانچ مرتبوں کا ظہور ہوتا ہے،

- (۱) مرتبہ احدیت (۲) مرتبہ ارواح مجردہ (یا عالم جبروت) (۳) نفوس عالم (جیسے عالم مثال) (۴) مرتبہ شہادت و حس (جیسے عالم ملک) (۵) مرتبہ کون جامع یعنی انسان کامل جو کل مجموعہ تنزلات ہے۔

اس قدر سمجھ لینے کے بعد اب جناب شاہ صاحب کی تشریح ملاحظہ ہو، وحدت، کثرت، وجوب وغیرہ کی مختصر بحث کے بعد تیسرے جملہ کی تشریح یوں فرماتے ہیں، کہ ان صوفیوں کے نزدیک مرتبہ وجوب یعنی اسمائے الہی کلی سے مراد ہے، جو ۲۸ ہیں، جیسے بدیع، باعث وغیرہ، اور امکان وجود سے مراد، اسرار کوئی ہیں جو وہ بھی ۲۸ ہیں، جیسے عقل کل طبیعت کل وغیرہ اور وجوب و امکان کے درمیان جو مرتبہ وسط ہے، اس کو چاروں نے کہتے ہیں، اور یہی حقیقت انسان ہے، کیونکہ انسان تمام حقائق ملک، ملکوت و جبروت کو شامل ہے، اور چونکہ انسان اس حیثیت سے کہ وہ کامل تمام مراتب الہی اور جامع تمام تنزلات کوئی کا ہے اسی سبب سے وہ نائب اور خلیفہ اللہ ہے۔ یہی معنی خلافت الہی کے ہیں، اسی طرح آگے چل کر صفحہ پر حقیقت محمدیہ بیان فرماتے ہوئے فصاحت و قافیہ کی جو تشریح توس احدیت اور توس احدیت کے ضمن میں کی ہے، وہ بے انتہا لطیف ہے، اور اہل ذوق کے لیے بے خطا، جسے ہم بخوف طوالت نظر انداز کرتے ہیں۔

رسالہ انسکریہ | اس رسالہ کا نام رسالہ انسکریہ فی اجوبۃ الطفقہیہ مولانا علی قوشچی علی بحث ما انا قلت فی المعلوم ہے، جو صرف ۱۵ اوراق کا ہے قطع پر ہے، معانی و بیان پر تلخیص المفتاح جلال الدین محمد بن عبد الرحمن قزوینی متوفی ۷۳۵ کی ایک مشہور کتاب ہے، مولانا علی قوشچی نے بحث ما انا قلت پر چند اعتراضات کیے تھے، رسالہ اون کے جواب میں ہے، میرا ششم صاحب جو خود بھی بڑے عالم تھے، ادب و فن نے بھی اس بحث پر ایک رسالہ لکھا ہے اس کتاب پر جا بجا اون کے حاشیے بھی ہیں، کتاب کا نام محمد یوسف ہے، اس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال صاحب لا یصلح و یقدم المسند لیسید التقدیر تخصیصہ بالجمل الفعلی، اور اختتام ان جملوں پر ہے، ہذا ما تیسری ہو المیسر لکل عسیر و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلات والیہ صائب، یہ رسالہ ۹ بحث پر منقسم ہے، جن میں سے بعض بہت ہی مختصر اور بعض طویل ہیں، نظر فرمائیے کہ پہلے نفس تلخیص کے اصل مسئلہ کو لکھا ہے، پھر سید شریف جرجانی کا اعتراض نقل کر کے علامہ قوشچی کا نظریہ بیان فرمایا ہے، اور آخر میں اپنا جواب تحریر کیا ہے، جہاں علامہ قوشچی کا اعتراض شروع ہوا ہے وہاں سرخی سے قولہ ہے، اور جس جگہ سے جواب دیا ہے، اس کی ابتدا "اقول" سے ہوتی ہے، اس بحث پر تین اور رسالے اسی کے ساتھ مجلد ہیں، رسالہ مولانا علی قوشچی رسالہ ملا عبد الغفور رسالہ میرا ششم، افسوس ہے کہ ان میں سے کسی پر سید تحریر نہیں ہے، اور بد قسمتی سے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس رسالہ کا نام انسکریہ کیوں رکھا، اور کس مناسبت سے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ جناب شاہ صاحب کا ایک دوسرا رسالہ "انکریہ" ہے، جو غالباً "انکار" سے ہے، جس میں ایک کفر کے فتویٰ کی تردید کی ہے کہ کتاب نے اسی لفظ کو انسکریہ سے تبدیل کر دیا، ضرورت ہے کہ یہ لابی شاہوار جلد تر شائع ہو جائیں، تاکہ کم از کم ضایع ہونے سے محفوظ رہیں،

حاشیہ علی | یہ کتاب بھی قطع پر ہے، اس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولہ اداً الخ فخر المعانی الحقیقی متعجب علیہ، اور اختتام یوں ہے، قولہ کانتہ قنا ابن الھیا، القنا جمع قنا وھی الرح، والفیلو الحبش قد وقع من تحشیہ سلطان المحققین افضل المدققین اشرف المترجمین، ملبا السائلین، الشیخ وجہ الحق والدین، کتاب کا نام نہیں ہے، تاریخ بھی نہیں ہے، فقط اس قدر لکھا ہے، فی شہر رمضان سنہ ۱۲۸۵ من الهجرة النبویہ حاشیہ پر جا بجا اس کی تصحیح بھی کی گئی ہے، جہاں اصل کتاب سے نقل کیا ہے، اس کو سرخی سے قولہ کے لفظ سے ممتاز کر دیا ہے، چونکہ فخر المعانی مصنفہ سید اللہ نقازانی مشہور کتاب ہے، جو تلخیص المفتاح کی شرح ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے اور عموماً متوسط درجہ کے طلبہ اس کو پڑھتے ہیں، اس لئے اس حاشیہ میں طلبہ کے لئے سہولت بہم پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، معانی کا بیان منطبق

الفاف کی تشریح بطلب کی توضیح کا خاص خیال رکھا ہے، اس کتاب کے مطالعہ سے یہ بات بھی صاف معلوم ہوتی ہے کہ دسویں اور گیارہویں صدی کا طریقہ تعلیم کیا تھا، اس عہد میں نفس فن پر بہت کم لوگ توجہ کرتے تھے، جن کی تشریحیں شروح کے حواشی اور حواشی پر حاشیہ اس عہد کا بہترین کارنامہ ہے، متن پر اعتراضات، شرح پر اعتراضات، اور اس کا جواب پھر اس جواب پر اعتراضات اور اس کا جواب کہیں فقیہہ نظر کسی جگہ فاضل کی تشریح کو اصل کا نامہ سمجھا جاتا تھا، زمانہ کے اثر سے جناب شاہ صاحب بھی بہت متاثر نظر آتے ہیں، اور جگہ جگہ اس کو کھول کر طلبہ کے فہم کے مطابق بیان فرماتے ہیں، قطب الدین رازی بعد الدین تفسیر الی تفسیر شریف جرجانی نے جو روش اختیار کی نابعد کے تمام علمائے اخیرین قدم بہ قدم اس کی پیروی کرتے آئے،

ارشاد و شرح الارشاد [نہیں الارشاد نام ایک کتاب قاضی شہاب الدین بن شمس الدین بن عمر زاوی دولت آبادی کی تصنیف ہے جناب شاہ صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے اور اس کا نام ارشاد رکھا ہے اور مشہور ہے کہ جناب شاہ صاحب کی یہ پہلی تصنیف ہے یہ کتاب میری نظر سے نہیں گذری، البتہ شاہ صاحب کی شرح یعنی ارشاد پر ملک محمد بن ملک پیر محمد صاحب کا حاشیہ متوسط تقطیع پر ۱۵۰ صفحہ کا ہے، اس سے میں اندازہ کرتا ہوں کہ خائبہ شرح اس سے زیادہ ضخیم یا کم از کم اس کے قریب ہوگی اور عام فہم ہوگی،

حاشیہ علی حصہ ۱ | یہ کتاب تقطیع پر خط نسخ میں ہے صفحات ۱۲۱ اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ علی رسولہ سیدنا الخلق وکلا نبیاء والمرسلین قولہ وبھذا الاعتبار یندرج فی الادلۃ السمعیۃ سے ہوتی ہے اور اختتام ان فقرات پر ہے، فیہرجم الظن لا التصدیق بان ہذا احد کلا ان نفس الحد ظنی، تشریحات

یہ کتاب جب شاہ کی لکھی ہوئی ہے یعنی شاہ صاحب کی وفات کے ۱۲ سال بعد کی ہے، کاتب کا نام کبیر محمد بن شاہ محمد ہے، لیکن کتاب کے اندر خط در قسم کے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل کتاب سے کچھ سلاچہ و محاللات شاہ وجیہ الدین مفتی عبد المنعم مطہر شہابی بمبئی،

منابع ہو جائیے بعد دوبارہ تحریر کر لیا گیا ہے، اعتبار میں اور چند دوسری جگہوں میں خوشخط ہے، اور آخری صفحت میں معمولی اور یہی معمولی کبیر محمد صاحب کا تحریر کردہ ہے، اسطر میں عموماً ۲۰ اور ۲۲ میں اکاذب باریک چکنا اقلباً احمد آبادی ہے، "عقیدہ" چند صفحے کا ایک چھوٹا سا سالہ فن مناظرہ میں ہے جس کے مصنف عقد الدین احمد الہی متوفی ۱۱۵۵ھ ہیں، یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی، کہ متعدد علمائے نے اس کی تشریحیں اور پھر شروح کی تشریحیں لیکن ابید کے علمائے پھر ان پر حواشی کا اضافہ کیا، متعدد شروح و حواشی اس کتب خانہ میں موجود ہیں جنہیں شرح عقیدہ شرح عقد الدین صاحب الدین حاشیہ علی الحنفیہ مولفہ میر ابو الفتح، بلخیزہ حاشیہ علی حنفیہ مولفہ مولانا باقر علی فریدی حاشیہ عقیدہ مصنفہ مولانا فرید الدین، حاشیہ عقیدہ مولفہ جناب شاہ وجیہ الدین صاحب وغیرہ،

حاشیہ بیضاوی | یہ حاشیہ بے حد مقبول ہوا، دسویں اور گیارہویں صدی میں عرب و شام میں عام طور پر زیر درجہ تھا لیکن فی الحال نایاب ہے، روضۃ الاولیاء کے مستمین درج ہے، کہ یہ کتاب مدراس میں محمد عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ کے پاس موجود ہے، میں جب مدراس میں تھا، توجہ و تہجد کے باوجود بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ عبداللہ کون ہیں اور کس جگہ ان کا مقام ہے، اب خیال آتا ہے کہ شاید یہ عبداللہ عبید اللہ صاحب سابق قاضی شہر مرحوم منصور تونین ہیں، قاضی صاحب موصوف کے صاحبزادے ہی اس عقدہ کو حل کر سکتے ہیں، جو خود بھی صاحب ذوق صاحب علم اور متقی بزرگ ہیں، اور مدراس میں کافی اثر رکھتے ہیں،

بہر حال اس وقت کتب خانہ میں بیضاوی پر جو حاشیہ ہے، وہ مظہر الدین محمد کا ورنہ کوئی کا ہے، اور ارشاد صاحب نے بدست خود اس کو نقل فرمایا ہے، آخری عبارت یہ ہے، "کتب الحواشی التعلی تفسیر البیضاوی علی المحقق مظہر الدین محمد گاؤں ہر رونی، اضعف عباد اللہ وجہہ الدین بن نصر اللہ بن عماد الدین العلوی وکان الامام بلہما السلطنۃ احمد آباد وقت الامتراق، اس طرح سے جناب شاہ صاحب کی تحریر کا اصلی نمونہ بھی موجود ہے، ایک اور چھوٹا سا سالہ تقطیع کا میری نظر سے گذرا، اس میں کچھ صفحے ہیں، جناب سید محمد غوث گوالیاری پر جو اعتراضات کئے گئے تھے، اس کے جواب میں ہے، اس کے

علاوہ اور چند مشترک اوراق بھی ہیں جن میں سے بعض شرح ملا کا حاشیہ ہے، کچھ اوراق پر شرح وقایہ کا حاشیہ ہے۔
شرح ہدایہ الحکمۃ پر جو حاشیہ تھا، کچھ حصہ اس کا بھی موجود ہے، فن عروض پر کوئی کتاب تھی، چند اوراق اس
کے بھی محفوظ رہ گئے ہیں، ایک مجموعہ اوراق فن منطق میں ہے، اور دوسرا نحو میں بعض خطوط بھی ہیں، لیکن سب کچھ
چند دیگر رسائل بھی قابل ذکر ہیں،

(۱) شرح البیض للعلوی۔ فرائض میں ہے، اس کی ابتداء یوں ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ علی الافضل من بعد محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد لله
افتح الكتاب چوب قلم اور خط نستعلیق ہے، خوش قسمتی سے یہ نسخہ مکمل ہے آخر کے الفاظ یہ ہیں، قد وقع الفراغ من
تحریر شرح البیض مولانا السلطان العارفین برهان الموحدين بحجة العالین شاکا وجیہ الحق
والملة والدين قد من ستره الغریز کین کین حاشیہ عبد الرحیم صاحب کا بھی ہے تقطیع ۱۱

(۲) حاشیہ العلوی علی شرح الخبہ اصول حدیث میں ہے نسخہ کامل ہے خط اوس کا نستعلیق
ہے ابتداء میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله حمد ابوا فی نعمہ ویکافی مزید لا اللہ
صلی علی محمد کلمہ ذکر الذاکرون، وغفل عن ذکرہ العافلون قال الشیخ الامام والحمد
لله الذی وفقنا وهدانا لهذا ربنا لکننا لوفقنا، وفہدی کو لا ان لوفقنا،

اس کا ایک نسخہ ناقص از آخر کتب خانہ درگاہ حضرت پیر محمد شاہ احمد آباد میں بھی موجود ہے،
(۳) حاشیہ التلویح للعلوی، یہ ضخیم کتاب ہے، گو کامل ہے مگر بوسیدہ بظہر نسخہ، اس کی ابتداء

اس طرح کی گئی ہے، رب یترو و تقم بالخیر و بہ یستعین علی سقیم الحمد لله رب العالمین، و
الصلوٰۃ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین قوله احکم بکتابہ اصولہ الشریعہ
اور آخر میں ہے، ہذا آخر الكتاب بعون الله الملك الوهاب والحمد لله على انعمائه
انہ ولی التوفیق و بیدہ انہ صلی التوفیق، مندرجہ بالا کتب جامع مسجد نبوی کے کتب خانہ میں ہیں

(۴) حاشیہ علی شرح جامی للعلوی، ابتداء میں ایک صفحہ کا مقدمہ ہے، اور پھر اصل کتاب اس
طرح شروع ہوتی ہے، قوله الحمد لولیه والصلوٰۃ علی نبیہ، اختلف عبدہم اقصہم فی تعریف الحمد
کل ۸۲ صفحہ میں متوسط تقطیع، اور آخر میں ہے، کہ قد تم هذا الحاشیة الشریفیة لکولانا.....

وجیہ الدین علی شرح مولانا عبد الرحمن جامی للکافیہ فی التلخیص السابغ والعشر (العلوی)
من شبان المعظم فی شانہ الواحد والثمانین والفتح علی يد احقر عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله
(۵) رسالہ ترتیب امر کان الصلوٰۃ للعلوی، چند اوراق عربی زبان میں ہیں، کتاب کا منشاء
نام سے ظاہر ہے، یہ دونوں کتابیں نبی کے مشہور کوئی فاضل جناب یوسف کشکشی صاحب بی اس کے ذاتی کتب خانہ
میں ہیں، اور آخر الذکر کا دوسرا نسخہ بھروچ میں جناب قاضی نور الدین صاحب کے کتب خانہ میں بھی ہے، مگر آخر سے ناقص ہے
(۶) دانیہ شرح کافیہ، ناقص از ابتداء، ووسط، قاضی صاحب مذکور کے کتب خانہ میں
ہے تقطیع متوسط اور کرم خوردہ ہے، اس کے آخر میں لکھا ہے، کاتبہ واللہ حامد بن شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ

(۷) رسالہ توبیخی فی المہیئۃ فارسی اس کتاب پر حضرت شاہ ولی کا حاشیہ ہے، مختلف نقشے بھی
بیت کے ہیں، بالکل بوسیدہ اور کرم خوردہ ہے، بس تبرک ہی تبرک ہو یہ بھی قاضی صاحب موصوف کے حصہ میں آیا ہے،
(۸) حواشی علی المنہل للعلوی، اس کے ابتداء میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله مورد

مصد ہوا، اور اس کے آخر میں ہے، والیس هذا یفید للبحر وانما هو بیان لا اطلاق ای احاطا
بجمع کل صفحہ ۹ ہیں خط نسخ ہے، تقطیع ۱۱ فی صفحہ، اسطرن میں، چُن کے مشہور خاندان جمال الدین قطب و
محمد قطب کے ذاتی کتب خانہ میں یہ موجود ہے،

(۹) حاشیہ علی شرح وقایہ للعلوی، یہ ضخیم کتاب ہے، متوسط تقطیع خط نستعلیق خوش خط
تقریباً چھ سو صفحات ہونگے، درگاہ حضرت پیر محمد شاہ کے کتب خانہ میں یہ کتاب اول آخر سے ناقص ہے،
(۱۰) شرح شواہد المنہل ناقص از اول،

تَلْخِصْ فِي هَذِهِ

”ترکی اور مصر میں تعلیم پرید کی تحریک“

رسالہ مسلم ورلڈ امریکہ کے تازہ نمبر میں ایک مقالہ مذکور بالا عنوان سے نکلا ہے جو ہم مسلمانوں کے غور کے لائق ہے، اسکی تحفیں حسب ذیل ہیں۔

مغربی تمدن کو از سر نو زندہ کرنے اور اسے زمانہ حال کے مطابق بنانے کی خواہش نیز ان قریب تر تعلقات نے جو مالک اسلامیہ اور مغربی معاشرے و خیالات کے درمیان قائم ہو گئے ہیں تمام مشرق قریب کے اسلامی نظام تعلیم میں اہم تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ مصر اور ترکی اس جدید تحریک میں پیش پیش ہیں، لیکن شام، فلسطین اور عراق پر بھی اس کا گہرا اثر پڑا ہے۔ اگرچہ یہ اثر مصر اور ترکی کے اثر سے کس قدر مختلف ہے، تعجب یہ ہے کہ مغربی تمدن کی خواہش کے ساتھ ساتھ مصر اور ترکی میں دول عظمت کی جانب سے کشیدگی اور بے اعتمادی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ امرین ترکی اور مصر کے کسی قدر مختلف طرز عمل کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ترکی نے ایک جمہوری سلطنت قائم کر لی جبکہ ادب وہ ہر چیز کو خالص قومی رکھنا چاہتی ہے، عسلا وہ برین وہ حقیقتاً یا بہ خیال خود جنگ عظیم کے بعد سے مغربی حکومتوں پر اعتماد نہ کرنے کا ایک مزید سبب بھی رکھتی ہے، برخلاف اس کے مصر برطانوی اثر اور ایک بہتر طور سے سانوں مستفید ہو چکا ہے جس کا اعتراف کامل آزادی کے موجودہ مطالبہ کے باوجود مشاہیر اہل مصر بھی کرتے ہیں۔ مصر اور ترکی کے تعلیمی نظام میں ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ مصر میں تعلیم کی مذہبی بنیاد کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔

ابن اس میں زمانہ حال کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھنا چاہئے مین اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہئے مین کہ دول اسلامیہ مین
مصر سے آگے ہو اور اس کی مذہبی حیثیت اور تمام حیثیات سے زیادہ نمایان ہو لیکن ترکی مین قومیت زیادہ فروغ
مائل کر رہی ہے اور اسلام وہاں دوسرے درجہ پر ہے، مصر کی طرح وہاں بھی ہر جدید اور سائنس و فنک شے کے حصول
کی زبردست خواہش ہے لیکن اُسے ترکی ہونا چاہئے، عربی زبان یا عربی لٹریچر پر اب بہت کم توجہ کیجاتی ہے اگرچہ
نصاب تعلیم مین علوم دنیوی کی حیثیت زیادہ نمایان ہے تاہم جمہوریہ کے بچوں کے لئے دنیا کی کابھی ایک باقاعدہ
نصاب ہے اور مختلف درجوں کے لیے درسی کتاب مین شائع کیجاتی مین، ذیل مین چند اقتباسات ان کتابوں کے درج
میں جو ابتدائی مدارس کے تیسرے درجہ کے لیے جون ۱۹۲۸ء مین مشرعیہ تعلیم کے تعلیمی کمیشن نے منظور کی مین :-

۱۰ اسلام میں مذہب عیسوی کے پادریوں کی طرح مخصوص مقرر شدہ پیشوا نہیں ہیں، ہر شخص برابر ہے، ہر مسلمان جو امام کے فرائض ادا کر سکتا ہے نماز پڑھا سکتا ہے، عیسائیت میں ایسا نہیں ہے، اگر کوئی پادری نہ ہو تو عیسائی عبادت نہیں کر سکتے۔

مذہبی اور قومی ایمان کی تعریف یوں کی گئی ہے :-

مذہب اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیغمبر صلعم پر ایمان لایا جائے، جنہوں نے ہم کو اسلام کی تعلیم دی، ہم اللہ تعالیٰ اور پیغمبر صلعم پر عقیدہ رکھنے کو ایمان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس نے کائنات کو اور ہم کو پیدا کیا، قدرتِ ہم پر اسے طور سے یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے یا کیوں کر ہے، وہ بہت بڑا ہے۔۔ جو تم دیکھتے ہو کہ ایمان لوگوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے اور ان کو قوت اور مسرت بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر صلعم، اور مذہب اسلام پر عقیدہ رکھنا مذہبی ایمان ہے،

ہمارا ایک قومی ایمان بھی ہے، ہم ترک ہین، ترک تہذیب یافتہ اور متمدن ہین، ہمارا ملک ہمیشہ ترقی کر رہا ہے اور ہمیشہ دشمنوں پر فتیاب ہوگا، جو وقت ترک کا نام لیا جاتا ہے میرا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے اور میرا سر بلند ہو رہا ہے، ہین اُن لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری قوم اور میرے ملک کے لیے مفید ہین، جو میرے محبوب ملک کو

نقصان پہنچائے ہیں ان سے مجھے مطلق محبت نہیں ہے۔

مذہب کی تعریف ان الفاظ میں لگائی ہے۔

”ذیل کے دو جملوں سے مذہب اسلام کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اسلام کے معنی ہیں خدا ایک ہو، خدا کا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور محمد صلعم خدا کے پیغمبر ہیں جو لوگ ان الفاظ کے معنی پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ جو تو تم دیکھتے ہو کہ اسلام سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ سچا مذہب ہے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن ہے کہ کتاب میں اللہ تعالیٰ کے احکام لکھے ہوئے ہیں، ہم قرآن کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو ہر اخلاق کی تمام خوبیاں سکھاتی ہے۔“

مصر میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ اسلامی تعلیم کی قدیم اور جدید شکلوں کی کشمکش ہے، کیونکہ یہاں مسلمانوں کی اسلامی تعلیم کی تاریخ میں ہمیشہ رہا جو مذہبی عنصر غالب ہے، قدیم نظام تعلیم میں قرآن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی تعلیم قرآن کے ساتھ فقہ بھی شامل تھی جسکی بنیاد زیادہ تر قرآن اور حدیث پر ہے، اس کے علاوہ نصاب میں عربی ادب کی ناقہ تعلیم بھی داخل تھی، وقتاً فوقتاً اصلاح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، جیسا کہ سید رشید رضا اور دوسروں کی کتب سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک قدامت پرست حلقوں کی طرف سے بنیادی تبدیلیوں کی کبھی سے غفلت اس قسم کی مذہبی بنیاد کی موجودگی میں کوئی تعجب نہیں کہ قرآن اور حدیث کے جدید ناقہ مطالعہ نے کسی قدر

خیرت خیر انقلابات پیدا کر دیئے ہیں، جدید تنقیدات کے علاوہ اور اسباب بھی کار فرما تھے، جامع ازہر کے قیام کے بعد طلبہ کو ان طلبہ کے مقابلہ میں جو مصر کی سرکاری یونیورسٹی یا یورپ کے ملکوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے ملازمین نہیں مانتے تھے، یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ اصلاح کا موجودہ مطالبہ خود طلباء سے ازہر کی جانب سے ہوا ہے، حالانکہ یہ اصلاحات محمد عبدالودود کی جماعت نے پیش کی تھیں تو انھیں طلبہ نے خصوصیت کیساتھ انکی مخالفت کی تھی، جامع ازہر کی تعمیر ۱۹۰۶ء میں چوتھے فاطمی خلیفہ کے دور حکومت میں ہوئی تھی، اس میں ایک عام کتب خانہ جو مرکزی کتب خانہ ازہر کے نام سے مشہور ہے، یہ ۱۹۰۶ء میں قائم ہوا تھا اور اس میں (۵۰۹۷) مطبوعہ اور قلمی کتب

میں اس مرکزی کتب خانہ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کتب خانے اور بھی ہیں، علاوہ بریں (۷۰۰) سے زیادہ کتابوں کا ایک ترکی ذخیرہ ہے، شام اور شمالی مصر کے بھی دو ذخیرے ہیں جنہیں سے شمالی مصر کی کتابوں میں زیادہ تر قدیم خطوط ہیں، اساتذہ کی تعداد دو اور تین سو کے درمیان ہے اور طلبہ کا شمار دس اور بارہ ہزار کے درمیان، ان میں زیادہ تعداد مصریوں کی ہے، باقی شام، ترکی، افریقہ، افغانستان، عراق، بوسنیہ، ہندوستان، جاپان، ایران اور دوسری چھوٹی چھوٹی اسلامی جماعتوں سے آئے ہیں، جامعہ کا ایک شیخ اور ایک مددگار شیخ ہے، ان کے علاوہ بارہ اراکین کی ایک مجلس انتظامیہ بھی ہے جس کا صدر شیخ الجامعہ ہوتا ہے، ازہر کے علاوہ اسی قسم کے تعلیمی ادارے اسکندریہ، طرابلس، دیماط اور زقاق میں بھی ہیں، مسجدوں میں جو مدرسے ہیں انکی تعداد نہایت کثیر ہے اور ایسے مدرسے صرف شہروں ہی میں نہیں ہیں بلکہ اکثر دیہاتوں میں بھی ہیں،

دوسرا بڑا تعلیمی نظام مصری حکومت کا ہے، اس میں وزارت تعلیم کے ماتحت جدید طرز کے حسب ذیل ادارے ہیں، مردوں اور عورتوں کے لیے ابتدائی ٹریننگ کالج، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ابتدائی اور ثانوی مدارس، مدرسہ قانون، مدارس زراعت، تجارت، انجینئرنگ، طب و دوا سازی، مردوں اور عورتوں کے لیے ایک بڑا ٹریننگ کالج، شیوخ کی تعلیم کے لیے ایک دارالعلوم، ان کے علاوہ قاہرہ، اسکندریہ اور دوسرے بڑے شہروں میں صنعتی، حرفتی، اور تجارتی مدارس بھی ہیں،

غرض مصر میں دو نظام تعلیم قدیم اور جدید، ساتھ ساتھ جاری ہیں، مغربی اثر کی روز افزون ترقی کے ساتھ لیکن نہ تھا کہ یہ صورت حال ہمیشہ قائم رہتی اور بالآخر جامع ازہر کے طلبہ نے اصلاحات کا مطالبہ کیا، انھوں نے حکومت کے سامنے اپنے معاملات کو پیش کرنے کے لیے متعدد وفد بھیجے، افسران حکومت کی طرف سے کوئی مخالفت نہ ہوئی بلکہ انھوں نے طلبہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، محمد خالد حسنین نے جو محکمہ ادارت مذہبی سے تعلق رکھتے ہیں ۱۹۰۶ء میں نہایت احتیاط کے ساتھ اصلاح کا کام شروع کیا، انھوں نے شروع ہی میں تعلیم کے مذہبی پہلو میں مخالفت نہیں کی، وہ صرف جامعہ کے طرز معاشرت میں ضروری اصلاحات کرنا، نصاب کے سائنٹفک حصہ کو

تقویت دینا اور جامع ازہر کے نصاب تعلیم کو سرکاری مدرسوں کے نصاب کے برابر کر دینا چاہتے تھے۔

اگست اور ستمبر ۱۹۲۸ء میں جامع ازہر کی اصلاحات پر غور کرنے کے لیے جو کمیٹی قاهرہ میں بھیجی گئی تھی اس کی رپورٹ دے تھی کہ اس کے معیار کو مذہبی اور علمی دونوں حیثیتوں سے زیادہ بلند کرنا چاہئے تاکہ نہ صرف مصر بلکہ تمام اسلامی ممالک میں اس کا اثر وسیع تر ہو جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کمیٹی نے شرائط ذیل کا پورا ہونا ضروری قرار دیا۔

اصول و قوانین مذہب کی تحصیل اسی طریقہ سے کی جائے جس طرح اسلام کے عہد زریں میں کی جاتی تھی عربی زبان اور اس کے قواعد کی تعلیم میں جو قدیم طریقے مستعمل ہیں وہ اگر بالکل چھوڑ نہ دیے جائیں تو کم سے کم ان میں بنیادی ترمیم ضرور کر دی جائے اور ان کے بجائے ایک جدید طریقہ سائنسی اصول پر اپنایا جائے۔

نصاب میں دینیات اور عربی زبان کی تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہئے لیکن وہ مضامین بھی داخل کرنے جائیں جو وزارت تعلیم نے تمام ملک کے ابتدائی اور ثانوی مدارس کے لیے تجویز کئے ہیں اگر ایسے نصاب پر عمل کیا گیا تو جامع ازہر کے طلبہ کی منفرد اور جداگانہ حیثیت باقی نہ رہے گی جیسا کہ اتنی مدت تک رہی ہے۔

بلکہ وہ آزادی کے ساتھ مصر کے تعلیم یافتہ طبقہ میں شامل ہو سکیں گے اور جدید عالم اسلامی کے مذہب اور تمدن کی مدد میں بیش قیمت حصہ لے سکیں گے مسجدوں میں جو مدرسے ہیں ان کا نصاب بھی بالکل سرکاری مدرسوں کے نصاب کے مطابق ہونا چاہئے البتہ اس میں دینیات اور عربی زبان کی مزید تعلیم بھی شامل ہو۔

لیکن جامع ازہر کی موجودہ تحریک کے خلاف اب بھی مصر میں بہت کافی مخالفت ہو رہی ہے اور ان دنوں کتاہ میں اور رسائے شائع کئے جا رہے ہیں اور ہفتہ وار اور روزانہ اخباروں میں مضامین نکلتے رہتے ہیں۔

مختصر نویسی کی مختصر تاریخ

مختصر نویسی کا ذکر اول اول نکتہ قبل مسیح میں رومن شاعر کوئنٹیلینس کے سلسلہ میں آتا ہے جس نے زرد نویسی

کے لیے گیارہ سو علامتوں کا ایک جدید طریقہ تصدیق کیا تھا حضرت عیسیٰ سے کئی سو برس پہلے عبرانیوں نیز ایرانیوں میں الفاظ کو مختصر

کرنے کی طرف رجحان تھا لیکن اس بات کی کوئی شہادت موجود نہیں کہ مختصر نویسی کیلئے خاص حرف یا ڈگری مخصوص علامتیں استعمال کی جاتی تھیں۔

مختصر نویسی کے استعمال کی پہلی متین اور یقینی شہادت پلوٹارک کے بیان سے ہوتی ہے وہ لکھتا ہے کہ گلیلیا کی سازش پر جو مباحثہ رومن سینٹ میں مشرقی رومن میں ہوا تھا اس میں سسرو کی مشہور تقریر مختصر نویسی ہی کے ذریعہ لکھی گئی تھی۔

مختصر نویسی کے طریقہ کا موجب سسرو کا آزاد کردہ غلام ٹائرو تھا اس زمانہ کے بہترے غلاموں کی طرح وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ سسرو کا سکریٹری اور مستند ہو گیا ان دنوں مختصر نویسی کیلئے چھوٹی چھوٹی تختیاں استعمال

کی جاتی تھیں جن پر روم کی ایک تہ ہوتی تھی ان ٹیٹیوں کے حاشیے اٹھے ہوتے تھے (جیسے سلیٹ کا چوڑھا ہوتا ہے) تاکہ بند کرنے پر تحریر کو نقصان نہ پہنچ سکے یہ تختیاں گوشوں پر تار کے ذریعہ سے ایک دوسرے سے بندھی جاتی تھیں اور میں میں تختیاں اس طرح بندھی جاسکتی تھیں جس کتاب میں دو ہی تختیاں ہوتی تھیں اسے ڈپلوما (DIPLOMA) کہتے تھے سرکاری

دلائلوں پر تقریر کا پروانہ اسی شکل میں دیا جاتا تھا لکھنے کیلئے جو قلم استعمال کیا جاتا تھا اس کی نوک ہاتھی دانت یا لوہے کی ہوتی تھی اور دوسرا سر چٹا ہوتا تھا تاکہ اگر اس تختی پر دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہو تو حروف مٹا کر موم بھر کر برابر کر دی جائے۔

مختصر نویسی کا ذکر سسرو، پورس، لیوی، اوویڈ، مارشل، پلینی، ٹیسٹس اور پلوٹارکس کی تصانیف میں ملتا ہے سسرو خود ایک مختصر نویس تھا جیسا کہ وہ انیس کو لکھتا ہے۔

”میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں نے ان دس نابھوں کے متعلق لکھا تھا اسے تم نے بھی نہیں کیونکہ میں نے انہیں مختصر نویسی میں لکھا تھا جو میں نے بھی مختصر نویسی میں لکھا تھا اس کے متعلق لکھا ہے ان علامات کے ذریعہ سے راز کی باتیں سمندر پار رازوں

دراز مقامات پر پہنچتی تھیں۔“

قدیم سیمی کلیسا کے عروج کے ساتھ ساتھ ٹائرو کے قواعد مختصر نویسی میں بھی بہت کچھ ترقی ہوئی یہ فن اہل ایمان کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوا لیکن اس کو سکھانا اب کہیں زیادہ مشکل ہو گیا حال کے بعض مورخین نے ثابت کیا ہے کہ حضرت

عیسیٰ نے جو خطبہ کوہ زیتون پر دیا تھا اسے لوقا نے مختصر نویسی میں قلمبند کیا تھا اور پولوس گلیسیوں کو جو خطوط بھیجے تھے وہ

مختصر نویسی کو لکھا دے تھے، اختصار میں دس مختصر نویسیوں سے کام لیتا تھا،

سہ عیسوی کی ابتدائی صدیوں میں مختصر نویسی کا رواج کثرت سے تھا اور اس فن کی ضرورت عام طور پر عوام کی تھی چنانچہ اختصار میں کا بیان ہر ایک بار دوم کے مختصر نویسیوں نے اسٹراٹک کر دی اور بالآخر اپنے مطالبات کو حاصل کرنے کا باب ہوا لیکن جب سلطنت روم کا زوال شروع ہوا تو اس فن کی مقبولیت بھی کم ہونے لگی، چنانچہ شہنشاہ جینیٹین نے سرکاری کاغذات کے لئے اس طریقہ تحریر کو ممنوع کر دیا، بعد میں فریڈریک ثانی نے مختصر نویسی کے تمام حروف کو سحرانہ اور شیطانی قرار دیا، فہرست و نابود کر دینے کا حکم نافذ کیا، پھر قرون مظلمہ کا دور آیا اور قریباً ایک ہزار سال تک تمام علوم فنون دنیا دھیمی دنیا دھیمی ہو گئے، اسکے بعد نشاۃ جدیدہ کا زمانہ آیا اور مختصر نویسی کے احیاء کا اظہار اول اول آئی کے مشہور مصلح سیوڈارولا کی قیادت سے ہوا جن کو ایک قسم کے مختصر طرز تحریر میں لارنڈو وایولا نے قلم بند کیا تھا،

دور جدید میں مختصر نویسی کو سب سے پہلے ڈاکٹر ٹوٹھی برائٹ نے رائج کیا، شہداء میں انھوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھ کر لندن میں شائع کی جس کا عنوان تھا "ایکریٹری" مختصر تیز اور مخفی تحریر کا فن فن مختصر نویسی کے بہت سے نام رکھے گئے، مقبول نہیں ہوا، بجائے اسکے برانچ گرافی (BRANCHYGRAPHY) ٹیگرافی (TUGHYGRAPHY) سٹینو گرافی اور بہت سے دوسرے نام بدے گئے،

برائٹ کا طریقہ تحریر بالکل بے قاعدہ تھا، اس میں صرف علامتوں کی تفصیل تھی، جو الفاظ کے بجا استعمال کی جاتی تھیں، حروف تہجی کے ساتھ سب سے پہلے جان ورس نے مختصر نویسی کا ایک طریقہ شائع کیا، اسکے بعد سے اس فن میں مسلسل ترقی ہوتی رہی، اور آئندہ ڈیڑھ صدی میں اس کے دو سو زیادہ طریقے شائع ہو گئے، ۱۸۴۰ء میں امریکی میں نے سٹینو گرافک ساؤنڈ ہینڈ (STENOGRAPHIC SOUND HAND) کے نام سے ایک طریقہ شائع کیا، جو ۱۸۴۰ء میں تجدید کے بعد فونو گرافی کے عنوان سے چھپا، ۱۸۴۰ء میں جان رابرٹ گریگ نے لائٹ لائن فونو گرافی (LIGHTLINEPHONOGRAPHY) شائع کی، اور ۱۸۵۰ء میں آڈو کا اصول اختیار کیا، اگرچہ مختصر نویسی کے فن میں ۱۸۴۰ء کے بعد سے کچھ ترقی ہوئی ہے تاہم اس کے خاص خاص اصول بہت قدامت میں۔

تثبیت

اختصار علیہ

۱۹۳۲ء میں انگریز خواتین کے لئے

موجودہ مغربی تہذیب کی ایک نمایان خصوصیت یہ ہے کہ معاشرت کے ہر شعبہ میں عورتیں مردوں کے درجہ و شان نظر آرہی ہیں اور اب تک جو امتیازات مردوں کے لئے مخصوص سمجھے جاتے تھے ان میں عورتیں بھی برابر کی شریک ہوتی جاتی ہیں، چنانچہ گذشتہ سال انگریز خواتین نے مردوں کے مقابلہ میں جو کارنامے دکھائے ہیں انکی مختصر فہرست حسب ذیل ہے:-

منزولین (Mrs. Mollie) کا ہوائی سفر انگلستان سے اس امید (Africa) تک اور پھر اس امید سے انگلستان تک ایک ایسا کارنامہ ہے جس نے فن ہوا بازی کے تمام پیشتر کارناموں کو شکست دیدی، مس امیلیا ایر ہارٹ (Miss Amelia Earhart) پہلی خاتون ہیں جنھوں نے تنہا بحر اوقیانوس کو ایک طیارہ پر عبور کیا اور نیو فاؤنڈ لینڈ سے آئر لینڈ تک کا سفر صرف ساڑھے تیر گھنٹوں میں طے کیا، ان سے پہلے دو آدمی اور اس بحر اعظم کو عبور کر چکے تھے، لیکن پرواز سب سے زیادہ تیز انھی کی تھی،

اسٹراٹ سرجری کی ڈگری طب کی اعلیٰ ترین ڈگریوں میں ہے، انگلستان میں اب تک صرف چھ عورتوں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے، اسی طرح ایف۔ آر۔ سی۔ ایس کی ڈگری بھی ایک نہایت اعلیٰ ڈگری ہے جو پہلی بار بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، لیکن منرفلیا مارٹن (Mrs. Philippa Martin) نے یہ دونوں ڈگریاں پہلے ہی امتحان میں حاصل کر لیں، یہ وہ امتیاز ہے جو آج تک کسی عورت کو نصیب نہ ہوا تھا،

ایک دوسری خاتون مسز ہیرین (Mrs. Harrison) نے چیزنگ کر اس ہسپتال کے پرنسپل اسکول میں جو انگلستان کے مشہور طبی اداروں میں ہے، دس اول انعامات حاصل کئے۔

بس ایڈتھ بائوٹ (Miss Edith Baltham) پہلی خاتون ہیں جنکو لندن یونیورسٹی کی ڈاکٹر آف میوزک کی ڈگری عطا ہوئی،

موڈون کی دوڑ میں اول انعام دو عورتوں مسز وڈم (Miss Widdam) اور مس رچمنڈ (Miss Richmond) کو ملا یہ دوڑ ایک ہزار میل کی تھی اور اس مقابلہ میں بہت سے مرد شریک تھے، ان عورتوں کے موڈ کی اوسط رفتار ۸ میل فی گھنٹہ تھی،

علی میدان میں سب سے ممتاز کارنامہ مس باربرا فلاور (Miss Barbara Flower) کا تھا ان کی عمر صرف بیس سال ہے اور یہ آکسفورڈ میں تعلیم پاتی ہیں، یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کریون اسکالرشپ (Craven Scholarship) حاصل کیا، یہ انعام لاطینی اور یونانی زبانوں کی اعلیٰ ترین استعداد پر دیا جاتا ہے اور مس فلاور سے پہلے صرف ایک ہی عورت نے اس کے لیے مقابلہ کرنے کی بہت کی تھی، "عز"

ریڈیم اور جراثیم

ایک مشہور جرمن ڈاکٹر نے یہ ثابت کیا ہے کہ جن جراثیم سے امراض پیدا ہوتے ہیں ان کے تولید و نمو پر ریڈیم کا نہایت ہلک اثر پڑتا ہے، چنانچہ اس نے خون میں سمیت پیدا کرنے والے اور پیپ پیدا کرنے والے جراثیم سے بہت سے بچے تیار کئے اور سب کو ایک ایسے مادے میں ڈبو دیا جس میں ریڈیم کی نہایت کمی تھا، ان پر یہی تحقیق نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں میں وہ سب بچے بانجھ ہو کر رہ گئے،

خون کی جدید قسمیں

اطباء کے نزدیک خون کی چار قسمیں مشہور ہیں، اس لیے اگر ایک انسان کے جسم کا خون دوسرے انسان کے جسم میں پہنچا جائے تو پہلے یہ معلوم کر لینا چاہئے کہ دونوں ایک ہی قسم کے ہیں، ورنہ اس سے بڑا اثر ہوگا

ب ایک ڈاکٹر نے خون کی دو اور قسمیں دریافت کی ہیں اور اس اکتشاف سے اجسام انسانی میں خون کے پہنچانے کا طریقہ زیادہ کامیاب ہو گیا ہے،

پھولوں کا اثر صحت پر

بہت سی عورتیں رات کو اپنے سونے کے کمرے میں پھول رکھ لیتی ہیں، لیکن بہت سے واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ پھولوں سے بالخصوص جب کمرہ چھوٹا ہو اور اس میں بہت سے سونے والے ہون سمیت پیدا ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، اس لیے سونے کے وقت عورتوں کو اپنے کمرے میں پھول نہیں رکھنا چاہئے،

تنوعِ اغذیہ کا اثر دانتوں پر

دانتوں کے دانت متمدن قوموں کے دانتوں سے بہتر ہوتے ہیں اور انسان تمدن میں جب قدر ترقی کرے گا، اس کو دانتوں کی حفاظت کی ضرورت زیادہ ہوگی، لیکن موجودہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ دانتوں کے صحت کا سب سے بڑا سبب مختلف قسم کی غذائیں ہیں، بعض اطباء کے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ بنانا غذائیں یا اس کے برعکس کھجی غذائیں دانتوں کے لیے بہتر ہوتی ہیں، چنانچہ قبیلہ اسکیمو کے لوگ زیادہ تر گوشت کھاتے ہیں، حالانکہ ان کے دانت بہتر حالت میں ہیں، اسی طرح جو لوگ سنبری پراکتفا کرتے ہیں ان کے دانت بھی عمدہ حالت میں پائے جاتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس غذا کی نوعیت کا اثر دانتوں پر تنوعِ اغذیہ سے کم پڑتا ہے، بالخصوص بچوں اور نابالغوں کے دانتوں پر بالغ لوگوں سے زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے،

سفید و سیاہ رنگ کے کپڑوں کا اثر سردی گرمی پر

سفید رنگ کا یہ اثر ہے کہ وہ سورج کی شعاعوں کو منعکس کر دیتا ہے، اس لیے سفید کپڑے ان شعاعوں کو منعکس کر دیتے ہیں اور ان کو جسم تک نہیں پہنچنے دیتے، اسی لیے لوگ گرمیوں میں سفید کپڑے پہنتے ہیں،

ناک سورج کی گرمی سے محفوظ رہیں لیکن سیاہ رنگ سورج کی شعاعوں کو جذب کر لیتا ہے اس لئے لوگ سیاہ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعہ سے جسم تک سورج کی شعاعوں کا اثر پہنچ سکے۔

جو تون مین برقی روشنی

امریکہ میں جو تون کے بعض کارخانوں نے ایک قسم کے جوتے ایجاد کئے ہیں جنہیں بجلی کی بیڑی ہوتی ہے اور ان میں ایک برقی بٹن لگا رہتا ہے جس کے دبانے سے روشنی ہو جاتی ہے اور انسان اندھیرے میں آسانی چل سکتا ہے۔

جانوروں کی تہذیب

افریقہ میں مختلف قسم کے جانور ہیں جو پانی پینے کے لیے آتے ہیں تو باہم ایک دوسرے کے انتقال کی نہایت سکون و ممانت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور باہم پانی پینے کے لیے کوئی کشمکش نہیں کرتے ہر ایک دوسرے کو اپنے سے پہلے پانی پینے کا موقع دیتا ہے۔

نیند کا سبب

نیند کا سبب ہمیشہ ایک دقیق علمی مسئلہ خیال کیا گیا ہے، لیکن ایک امریکن عالم کا جدید نظریہ یہ ہے کہ جسم کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسلئے جو اشارات ان کے ذریعہ سے دماغ تک پہنچتے رہتے ہیں وہ بالکل بند ہو جاتے ہیں اور چونکہ یہی اشارات دماغ کو بیدار رکھتے ہیں اسلئے اب دماغ بیدار نہیں رہ سکتا تجربات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جسم کے عضلات بتدریج ڈھیلے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ رات کے ہونے تک بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ عضلات جس قدر کم ڈھیلے ہوتے ہیں اسی قدر جسم کی حرارت زیادہ ہوتی ہے اور جس قدر زیادہ ڈھیلے ہوتے ہیں اسی قدر یہ حرارت کم ہوتی ہے۔

ایک بیت

ترانہ شعراء

از جناب استاد قاضی بی اس

ماشتی کا فائدہ ہیں ہم لوگ	زندگی کا ترانہ ہیں ہم لوگ
روح کے ساز و غیت سرائی کا	نغمہ عاشقانہ ہیں ہم لوگ
حسن کے نورِ جادو دانی کا	جلق و لبسِ راز ہیں ہم لوگ
بونا چاہتے ہیں عشق اور حسن	گفتگو کا بہانہ ہیں ہم لوگ
طور کا واقعہ سنا ہو گا	اُسکا اک شاخسانہ ہیں ہم لوگ
روحِ خوابیدہ کے جگانے کو	غیب کا آزیانہ ہیں ہم لوگ
زلفِ جان کو سنوارنے کیلئے	دستِ قدرت میں شان ہیں ہم لوگ
نور اپنا ہے دوسروں کیلئے	شمع بیرونِ خانہ ہیں ہم لوگ
چل رہے ہیں مگر نہیں معلوم	کس طرف کو روانہ ہیں ہم لوگ
مست رہ کر بھی رنگِ عالم کو	دیکھتے عارفانہ ہیں ہم لوگ
ہوشِ افراط و سبحدی تقریبا	حالتِ درمیانہ ہیں ہم لوگ
آگئی ہے ہماری بے خبری	معرفت کا خزانہ ہیں ہم لوگ

روح اسرار دین و ایمان کی صورت کا فراموش ہن ہم لوگ
 دیکھ لو اس میں صورتیں اپنی ایک آئینہ خانہ ہن ہم لوگ
 اس لیے ہم شکار ہوتے ہیں واقعہ دام و دانہ ہن ہم لوگ
 تیر کیا؟ کمان کا تیر انداز؟ آپ اپنا نشانہ ہن ہم لوگ
 سب بیگانہ اور سب کے دوست اس روش میں بچا ہن ہم لوگ
 جانتے تیر فیکسری کو خلعت خسروانہ ہن ہم لوگ
 کبھی پیران پارسا کیساتھ شامل بیچکا نہ ہن ہم لوگ
 کبھی خوبان خوشنوا کیساتھ محو جنگ و چغانہ ہن ہم لوگ
 باوجود کمال رسوائی نازش ہر زمانہ ہن ہم لوگ
 برق حسرت سے دیکھتی ہے ہن کمکشان آشیانہ ہن ہم لوگ
 کیون نہ سجدے کرے جبین خیال آسمان آستانہ ہن ہم لوگ

کون اس قدر ہم کو بھول سکتا ہے؟
 یادگار زمانہ ہن ہم لوگ

راحت کدہ

انجناب اثر صہبائی، بی اے ال ال بی اے

جناب اثر نے راحت کدہ کے عنوان سے پر اثر نظموں کا ایک مجموعہ ترتیب دینا چاہا ہے۔
 جو حقیقت میں راحت کدہ کے بجائے عکس ہے، راحت، نشاط کی رفیقہ حیات کا نام تھا جس نے
 انہیں کہ داغ مفارقت دیا، نشاط کے اسی المناک تزاؤ غم کا نام راحت کدہ ہے، انہیں مسلسل

آنسوؤں کے دو قطرے، ذیل کی یہ دو نظمیں ہن،

”ادبیلتر“

۱

لب پر آئے ترے نہیں نہ کہیں ٹوٹ جائے دل حزین نہ کہیں
 چارہ دروِ زندگی نہ ہو اک غلش سی رہی کہیں نہ کہیں
 آشنا ہو کے آستان سے ترے پھر کبھی جھک سکی جبین نہ کہیں
 ڈر رہا ہوں کہ اس کی باتوں پر دل کو آجائے پھر یقین نہ کہیں
 اے اثر میرے رخت ہستی کو!
 پھونک دے آہ آتشیں نہ کہیں

۲

یہ سلسلہ حیات کیا ہے! یہ غم کی طویل رات کیا ہے!
 آغوشِ قناین ہے ہر اک شے یہ محفل بے ثبات کیا ہے!
 دل بیٹھ نہ جائے بار غم سے بیچارے کی کائنات کیا ہے!
 ہے چپ سی لگی ہوئی اثر کو،
 معلوم نہیں کہ بات کیا ہے!

لغات جدیدہ

چار ہزار جدید عربی الفاظ کی ڈکشنری، قیمت :- ۵۰ روپے ”نیجر“

مکتبہ انوار

خاتم النبیین

(حصہ دوم) از جناب صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم لے، ناشر، نمبر بکد پور،
لاہور و اشاعت، قادیان، (پنجاب) ۵۴۱ صفحات، جلد خوبصورت، قیمت درج نہیں،

خاتم النبیین قادیان کی جماعت احمدیہ کی جانب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں شائع ہوئی ہے اسکا
دوم زیر نظر ہے جس میں آپ کی مدنی زندگی سترہ تک پیش کی گئی ہے کتاب کا نمایان وصف مستشرقین اور غیر مسلم مورخین
کے اعتراضات کا رد ہے۔

اگرچہ مؤلف نے کتاب میں اپنے کو محض ایک مورخ کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور اسی نقطہ نظر سے غیر مسلم
مورخین کے جوابات دیئے ہیں، تاہم بعض موقعون پر اس آزاد نگاری کے ادعا کے باوجود یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف
کسی خاص نوع کے جماعتی (قادیانی) اقوال و عقائد سے جکڑا ہوا ہے اور وہ واقعات کو کھینچ تان کر اشارۃً ادنیٰ چٹنی
عقائد و خیالات پر لانا چاہتا ہے، مثلاً دورِ حاضر میں اسلامی غلامی کو بھی ناجائز بتانا، یا حضرت عائشہؓ کی اس روایت
میں حسین انھوں نے اپنے نکاح اور رخصتی کے وقت کی عمر بتائی ہے، ان کے اندازہ کی غلطی بتانا، یا مثلاً حضرت زینبؓ
کے آسمان پر نکاح پڑھائے جانے کا "امکان" تسلیم کر کے اس امکان کے وقوع پذیر ہونے کی تردید کرنا، یہ اور
قسم کی بکثرت مثالیں ہیں، جنکا بیان استقصاء مقصود نہیں، تاہم اس میں شبہ نہیں کہ کتاب محنت اور کوشش سے
لکھی گئی ہے اس کا افسوس ہے کہ صحابہ کرام کے ناموں کے لینے میں بالعموم وہ ادب ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے، جو اسلامی
طرز تحریر میں رائج ہے۔

دی فلاسفی آف اسلام، (انگریزی) از جناب خاندان صاحب خواجہ خان، بی لے، نمبر ۶۹

خانہ خان روڈ، رائے پیٹھ مدراس، جیم ۱۲۰ صفحے، قیمت ۱۰ پیسے

یہ اسلامی تصوف کا ایک مختصر مرقع ہے، جو ۱۹۱۳ء میں اس زمانہ میں شائع ہوا تھا، جب سر سید احمد خان کے
مذہبی خیالات ملک میں نشوونما پا چکے تھے، اب اس کا دوسرا ڈیشن مصنف کی نظر ثانی کے بعد شائع ہوا ہے، مصنف
نے اس میں دکھایا ہے کہ اسلامی تصوف کو جس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے جو مظاہر نظر آتے ہیں حقیقتہً
انھیں صحیح اسلامی تصوف سے لگاؤ نہیں، صحیح اسلامی تصوف وہی ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے، مگر وہ کلمہ
نہیں، علم سینہ ہے، جو صحبت ہی کے اثر و فیض سے حاصل ہو سکتا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اپنی مجلسوں میں صحابہ
کرام تک پہنچاتے اور دلنشین انداز میں پیش فرماتے تھے، اس کے بعد مصنف نے اصطلاحی تصوف، صوفیہ، اور
مائل تصوف کو روشناس کیا ہے، پھر روح اور نفس کی تشریح کے بعد اسلام، ایمان اور احسان کی حقیقت بتا کر
اسلام کے ارکان اور اس کے تزکیہ اخلاق کے اصول کو پیش کیا ہے، اس کے بعد تصوف کی اجمالی سرگزشت
اور اسکے تاریخی ارتقاء کو دکھایا ہے، جنہیں بعض امور محل نظر معلوم ہوتے ہیں، آخر میں مکملین، فلاسفۃ اسلام اور
شرائے تصوف وغیرہ کے قولوں، الایون اور کلام سے ذات و صفات وغیرہ کے مسائل کی تشریح کی کوشش
کی گئی ہے، کہیں کہیں فضلاء مغرب کے اقوال و خیالات کو بھی مباحث کی تائید میں دکھایا گیا ہے، جو لوگ یورپ
کے جدید فلسفیانہ انداز بیان میں اسلام کے متعلق کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کیلئے یہ کتاب دلچسپ اور مفید ہے۔

بارش اور قرآن، از مولوی طیب علی عبدالرسول، شاکر، جبل پوری، ۶۰ صفحے، قیمت ۱۰ پیسے

پتہ: جناب احمد علی عبدالرسول ناظر، مطبع نادری، جبل پور، (سی پی)

یورپ کے جدید علوم و فنون کی ترقیوں سے مرعوب ہو کر مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو
مائنس کے ہر مسئلہ کو قرآن سے مطابق کرنا چاہتا اور کسی نظریہ یا اکتشاف کی اشاعت کے بعد قرآنی آیات
سے اس کی تطبیق دینے بیٹھ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھر غور و فکر کے بعد یہ ظاہر تطبیق پیدا کی، اور ادھر علمائے
مائنس خود اپنے نظریہ کی تقلید کر بیٹھے، اسی لیے مسلمانوں کے سنجیدہ حلقوں میں اس گروہ کی یہ کوششیں کبھی مستحسن

نہیں سمجھی گئیں لیکن زیر تبصرہ رسالہ میں مصنف کی کوششوں نے حیرت انگیز طور پر ہماری توجہ اپنی جانب مائل کر لی مصنف نے اس رسالہ میں بارش کے متعلق جدید سائنسنگ تحقیقات کی قرآن مجید کی آیتوں سے مطابقت دکھائی ہے اور اولاً سائنسنگ طور پر پان سون، بخارات اور بارش وغیرہ کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے، اس کا متن پیش کیا ہے اور پھر اسی کے پہلو میں قرآن کی ایسی آیتوں کا محض لفظی ترجمہ درج کیا ہے جس میں بارش، ہوا، اور آبر وغیرہ کا تذکرہ آیا ہے اور آخر میں بارش کا قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر استعمال، اور قرآن کا بارش، آبر اور ہوا وغیرہ سے ذات باری تعالیٰ پر استدلال لانا دکھایا ہے، اگرچہ ہمیں کہیں کہیں مصنف کی رائے سے اتفاق نہیں ہوا، مثلاً "سحاب مسخر" وغیرہ کی تشریح میں، تاہم رسالہ کے مباحث دیکھنے سے مصنف کے ذہن رسا کی تعریف اور اس کی کوششوں کی داد دینی پڑتی ہے، امید ہے کہ وہ اسی انداز میں اپنی تحقیقات کو جاری رکھیں گے، جزا اللہ فرما

اسلامی تعلیم - از مولوی مفتی سید محمود صاحب، ناشر جناب عزیز حسن بھائی، اڈیٹر رسالہ پیشوا،

کوچہ جیلان دہلی، ۵۵ صفحے، کاغذ لکھائی چھپائی عمدہ قیمت: ۱۔

اس میں اسلام کے عقائد و عبادات وغیرہ کے مسائل سوال و جواب کے طرز پر لکھے گئے ہیں، کتاب کے جوارق نظر سے گزرے، ان میں مسائل کے جوابات کو قرین صواب پایا، تاہم ایک آدھ جگہ فقہ کے عمومی فتویٰ سے بعض جوابات مختلف نظر آئے مثلاً موجودہ زمانہ کی یہودیہ و نصرانیہ سے نکاح کا جائز نہ ہونا (ص ۴۸) وغیرہ، کتاب کے آخر میں قرآن مجید و احادیث کے مسلسل و مرتب اردو ترجموں سے اسلامی اخلاق کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے، کتاب کی ترتیب متداول فقہی ابواب پر ہے،

الطریقۃ المرضیہ فی التمریات الثمانیہ، از مولوی حکیم محمد احمد صاحب معلم مدرستہ الإصلاح سرائیہ، مظہر العلوم، ج ۲، صفحے

عربی خوان طلبہ کو علم نحو کی مشق کرانے کیلئے یہ مختصر رسالہ ترتیب پایا ہے، مصنف کلمہ مشق مدرس میں، سالہا سال اس طریقہ تعلیم کا عملی تجربہ کیا ہے، امید ہے کہ یہ رسالہ طلبہ کے لئے مفید ہوگا، اور عربی کے ابتدائی طالب العلم اس سے پورا فائدہ اٹھا

جلد ۳ ماہ ذی الحجہ ۱۳۵۵ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۳۳ء عدد ۳

مضامین

سید سلیمان ندوی

نذرات

۲۴۲-۲۴۲

نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن صاحب

استاذ العلماء

۲۴۳-۲۴۳

ڈاکٹر نواب سر امین جنگ بہادر کے سی۔ آئی

"فلسفہ فقراء"

۲۴۴-۲۴۴

ای سی ایس ایس آئی ایم اے ال ال ڈی جید آباد کن

مشاورہ

۲۴۵-۲۴۵

مولانا عبدالسلام صاحب ندوی

حاشیہ بیضاوی شاہ وجیہ الدین صاحب

۲۴۶-۲۴۶

سید سلیمان ندوی

فلسفہ ہند اور حیات ابدی

۲۴۷-۲۴۷

معزہ

جنگ کی مخالفت میں انسٹان کی جدوجہد

۲۴۸-۲۴۸

"

اجار علیہ

۲۴۹-۲۴۹

"

خون جگر

۲۵۰-۲۵۰

حضرت جگر مراد آبادی

نابھہ سیل

۲۵۱-۲۵۱

جناب اقبال احمد صاحب سیل ام اے ال ان

رنگ حسرت

۲۵۲-۲۵۲

جناب جلیل قدوائی بی اے

تاریخ مبارکد شاہی

۲۵۳-۲۵۳

"س"

مطبوعات جدیدہ

۲۵۴-۲۵۴

"ر"